宋刊本十三經注疏附校勘記

周禮 一

重栞宋本周禮注疏附挍勘記

嘉慶二十年江西南昌府學開雕

太子少保江西巡撫兼提督揚州阮元審定 武寧縣貢生盧宣旬校

中華民國丙寅年夏月印

欽定四庫全書總目周禮注疏四十二卷

漢鄭元注唐賈公彥疏元有易注已著錄公彥洺州永年人永徽中官至太學博士事蹟具舊唐書儒學傳周禮一書上自河閒獻王於諸經之中其出最晚其眞僞亦紛如聚訟不可縷舉惟橫渠語錄曰周禮是的當之書然其閒必有末世增入者鄭樵通志引孫處之言曰周公居攝六年之後書成歸豐而實未嘗行蓋周公之爲周禮亦猶唐之顯慶開元禮預爲之以待他日之用其實未嘗行也惟其未經行故僅述大略俟其臨事而損益之故建都之制不與召誥洛誥合封國之制不與武成孟子合設官之制不與周官合九畿之制不與禹貢合云云（案此條所云惟召誥洛誥孟子顯相舛異至禹貢乃唐虞之制武成周官乃梅賾古文尚書王制乃漢文帝博士所追述皆不足以爲難其說蓋離合參半）其說差爲近之然亦未盡也夫周禮作於周初而周事之可考者不過春秋以後其東遷以前三百餘年官制之沿革政典之損益除舊布新不知凡幾其初去成康未遠不過因其舊章稍爲改易而改易之人不皆周公也於是以後世之法竄入之其書遂雜其後去之愈遠時移勢變不可行者漸多其書遂廢此亦如後世律令條格率數十年而一脩脩則必有所附益特世近者可考年遠者無徵其增删之迹遂靡所稽

統以爲周公之舊耳迨乎法制旣更簡編猶在好古者留爲文獻故其書閱久而仍存此又如開元六典政和五禮在當代已不行用而今日尚有傳本不足異也使其作僞何不全僞六官而必闕其一至以千金購之不得哉且作僞者必剽取舊文借眞者以實其贋古文尚書是也劉歆宗左傳而左傳所云禮經皆不見於周禮儀禮十七篇皆在七略所載古經七十篇中禮記四十九篇亦在劉向所錄二百十四篇中而儀禮聘禮賓行饔餼之物禾米芻薪之數籩豆簠簋之實鉶壺鼎甕之列與掌客之文不同又大射禮天子諸侯侯數侯制與司射之文不同禮記雜記載子男執圭與典瑞之文不同禮器天子諸侯席數與司几筵之文不同如斯之類與二禮多相矛盾歆果贋託周公爲此書又何難牽就其文使與經傳相合以相證驗而必留此異同以啟後人之攻擊然則周禮一書不盡原文而非出依託可概睹矣考工記稱鄭之刀又稱秦無廬鄭封於宣王時秦封於孝王時其非周公之舊典已無疑義南齊書稱文惠太子鎭雍州有盜發楚王冢獲竹簡書青絲編簡廣數分長二尺有奇得十餘簡以示王僧虔僧虔曰是科斗書考工記則其爲秦以前書亦灼然可知雖不足以當冬官然百工爲九經之一共工爲九

官之一先王原以制器爲大事存之尚稍見古制俞庭椿以下紛紛割裂五官均無知妄作耳鄭注隋志作十二卷賈疏文繁乃析爲五十卷新舊唐志竝同今本四十二卷不知何人所併元於三禮之學本爲專門故所釋特精惟好引緯書是其一短歐陽脩集有請校正五經劄子欲删削其書然緯書不盡可據亦非盡不可據在審别其是非而已不必竄易古書也又好改經字亦其一失然所注但曰當作某耳尚不似北宋以後連篇累牘動稱錯簡則亦不必苛責於元矣公彦之疏亦極博核足以發揮鄭學朱子語錄稱五經疏中周禮疏最好蓋宋儒惟朱子深於禮故能知鄭賈之善云

序周禮廢興

周公制禮之日禮教興行後至幽王禮儀紛亂故孔子云諸侯專行征伐十世希不失鄭注云亦謂幽王之後也故晉侯趙簡子見儀皆謂之禮孟僖子又不識其儀也至於孔子更脩而定之時已不具故儀禮注云後世衰微幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄孔子曰吾自衛反於魯然後樂正雅頌各得其所謂當時在者而復重雜亂者也惡能存其亡者乎至孔子卒後復更散亂故藝文志云昔仲尼沒微言絕七十二弟子喪而大義乖諸子之書紛然散亂至秦患之乃燔滅文章以愚黔首又云禮經三百威儀三千及周之衰諸侯將踰法度惡其周亡滅去其藉自孔子時而不具至秦大壞漢興至高堂生博士傳十七篇孝宣世后倉最明禮戴德戴聖慶普皆其弟子三家立于學官案儒林傳漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫而瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人也事蕭奮以授后倉后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記授戴德戴聖鄭云五傳弟子則高堂生蕭奮孟卿后倉戴德戴聖是爲五也

此所傳者謂十七篇即儀禮也周官孝武之時始出秘而不傳周禮後出者以其始皇特惡之故也是以馬融傳云秦自孝公已下用商君之法其政酷烈與周官相反故始皇禁挾書特疾惡欲絕滅之搜求焚燒之獨悉是以隱藏百年孝武帝始除挾書之律開獻書之路既出於山巖屋壁復入于秘府五家之儒莫得見焉至孝成皇帝達才通人劉向子歆校理秘書始得列序著于錄略然亡其冬官一篇以考工記足之時衆儒並出共排以爲非是唯歆獨識其年尚幼務在廣覽博觀又多銳精于春秋末年乃知其周公致太平之迹迹具在斯奈遭天下倉卒兵革並起疾疫喪荒弟子死喪徒有里人河南緱氏杜子春尚在永平之初年且九十家于南山能通其讀頗識其說鄭衆賈逵往受業焉衆逵洪雅博聞又以經書記轉相證明爲解逵解行於世衆解不行兼攬二家爲備多所遺闕然衆時所解說近得其實獨以書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也失之矣逵以爲六鄉大夫則冢宰以下及六遂爲十五萬家縆千里之地甚謬焉此比多多吾甚閔之久矣六鄉之人實居四同地故云

紐千里之地者誤矣又六鄉大夫冢宰以下所非者不著又云多多者如此解不著者多又云至六十爲武都守郡小少事乃述平生之志著易尙書詩禮傳皆訖惟念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也案蓺文志云成帝時以書頗散亡使謁者陳農求遺書于天下詔光祿大夫劉向校書經傳諸子詩賦向輙條其篇目撮其指意錄而奏之會向卒哀帝復使向子歆卒父業歆於是揔羣書奏其七略故有六藝七略之屬歆之錄在於哀帝之時不審馬融何云至孝成皇帝命劉向子歆考理祕書始得列序著於錄略者成帝之時蓋劉向父子並被帝命至向卒哀帝命歆卒父所脩者故今文乖理則是也故鄭玄序云世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛名興及子大司農仲師名衆故議郎衞次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁又云玄竊觀二三君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓詁捃祕逸謂二鄭者同宗之大儒明理于典籍

犓識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信多善徒寡且約用不顯傳于世今讚而辨之庶成此家世所訓也○其名周禮爲尙書周官者周天子之官也書序曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言蓋失之矣案尙書盤庚康誥說命泰誓之屬三篇序皆云某作若干篇今多者不過三千言又書之所作據時事爲辭君臣相誥命之語作周官之時周公又作立政上下之别正有一篇周禮乃六篇文異數萬終始辭句非書之類難以屬之時有若茲焉得從諸又云斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳳之瑞然則周禮起於成帝劉歆而成于鄭玄附離之者大半故林○孝存以爲武帝知周官末世瀆亂不驗之書故作十論七難以排棄之何休亦以爲六國陰謀之書唯有鄭玄徧覽羣經知周禮者乃周公致大平之迹故能荅林碩之論難使周禮義得條通故鄭氏傳曰玄以爲括囊大典網羅衆家是以周禮大行後王之法易曰神而化之存乎其人此之謂也

周禮正義序

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉勅撰

夫天育蒸民無主則亂立君治亂事資賢輔但天皇地皇之日無事安民降自燧皇方有臣矣是以易通卦驗云天地成位君臣道生君有五期輔有三名注云三名公卿大夫又云燧皇始出握機矩表計寘其刻日蒼牙通靈昌之成孔演命明道經注云拒燧皇謂人皇在伏羲前風姓始王天下者斗機云所謂人皇九頭兄弟九人別長九州者也是政教君臣起自人皇之世至伏羲因之故文耀鉤云伏羲作易名官者也又案論語撰考云黃帝受地形象天文以制官伏羲已前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具是以春秋緯命厤序云有九頭紀時有臣無官位尊卑之別燧皇伏羲既有官則其間九皇六十四民有官明矣但無文字以知其官號也案左傳昭十七年云秋郯子來朝公與之宴昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也杜氏注云少皞金天氏黃帝之子已姓之祖也郯子曰吾祖也我知之

昔者黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名注云黃帝軒轅氏姬姓之祖也黃帝受命有雲瑞故以雲紀事百官師長皆以雲爲名號縉雲氏蓋其一官也炎帝氏以火紀故爲火師而火名注云炎帝神農氏姜姓之祖也亦有火瑞以火紀事名百官也共工氏以水紀故爲水師而水名注云共工以諸侯霸有九州者在神農前大皞後亦受水瑞以水名官也大皞氏以龍紀故爲龍師而龍名注云大皞伏羲氏風姓之祖也有龍瑞故以龍命官也我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名又云鳳鳥氏歷正之類又以五鳥五鳩九扈五雉並爲官長亦皆有屬官但無文以言之若然則自上以來所云官者皆是官長故皆云師以目之又云自顓頊以來不能紀遠乃紀於近是以少皞以前天下之號象其德百官之號象其徵顓頊以來天下之號因其地百官之號因其事事即司徒司馬之類是也若然前少皞氏言祝鳩氏爲司徒者本名祝鳩言司徒者以後代官況之自少皞以上官數略如上說顓頊及堯官數雖無明說

可略而言之矣案昭二十九年魏獻子曰社稷五祀誰氏之五官蔡墨對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收脩及熙爲玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也注云窮桑帝少皞之號也顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土此其二祀也后土爲社稷田正也有烈山氏之子曰柱爲稷自夏以上祀之周棄亦爲稷自商以來祀之故外傳犂爲高辛氏之火正此皆顓頊時之官也案鄭語云重犂爲高辛氏火正故堯典注高辛氏之世命重爲南正司天犂爲火正司地以高辛與顓頊相繼無隔故重犂事顓頊又事高辛若稷契與禹事堯又事舜是以昭十七年服注顓頊之下云春官爲木正夏官爲火正秋官爲金正冬官爲水正中官爲土正高辛氏因之故傳云遂濟窮桑窮桑顓頊所居是度顓頊至高辛也若然高辛時之官唯有重犂及春之木正之等不見更有餘官也至於堯舜官號稍改楚語云堯復育重犂之後重犂之後即羲和也是以堯典云乃命羲和注云高辛之

世命重爲南正司天犂爲火正司地堯育重犂之後羲氏和氏之子賢者使掌舊職天地之官亦紀於近命以民事其時官名蓋曰稷司徒是天官稷也地官司徒也又云分命羲仲申命羲叔分命和仲申命和叔使分主四方注仲叔亦羲和之子堯既分陰陽四時又命四子爲之官掌四時者字曰仲叔則掌天地者其曰伯乎是有六官案下驩兜曰共工注共工水官也至下舜求百揆禹讓稷契暨咎繇帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀注稷棄也初堯天官爲稷又云帝曰契百姓不親汝作司徒又云帝曰咎繇汝作士此三官是堯時事舜因禹讓述其前功下文云舜命伯夷爲秩宗舜時官也以先後參之唯無夏官之名以餘官約之夏傳云司馬在前又後代況之則羲叔爲夏官是司馬也故分命仲叔注云官名蓋春爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官之名見也鄭玄分陰陽爲四時者非謂時無四時官始分陰陽爲四時但分高辛時重黎之天地官使兼主四時耳而云仲叔故云掌天地者其曰伯乎若

然堯典云伯禹作司空四時官不數之者鄭云初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也案堯典又云帝曰疇咨若時登庸鄭注云堯末時羲和之子皆死庶績多闕而官廢當此之時驩兜共工更相薦舉下又云帝曰四岳湯湯洪水有能俾乂鄭云四岳四時之官主四岳之事始羲和之時主四岳者謂之四伯至其死分岳事置八伯皆王官其八伯唯驩兜共工放齊鮌四人而已其餘四人無文可知案周官云唐虞稽古建官惟百內有百揆四岳則四岳之外更有百揆之官者但堯初天官爲稷至堯試舜天官之任謂之百揆舜即眞之後命禹爲之即天官也案尚書傳云惟元祀巡狩四岳八伯注云舜格文祖之年堯始以羲和爲六卿春夏秋冬者并掌方岳之事是爲四岳出則爲伯其後稍死驩兜共工求代乃置八伯元祀者除堯喪舜即眞之年九州言八伯者據畿外八州鄭云畿內不置伯鄉遂之

吏主之案明堂位云有虞氏官五十夏后氏官百殷二百周三百鄭注云有虞氏官蓋六十夏百二十殷二百四十周三百六十不得如此記也昏義云三公九卿二十七大夫八十一元士鄭云蓋夏制依此差限故不從記文但虞官六十唐則未聞堯舜道同或皆六十幷屬官言之則皆有百故成王周官云唐虞建官惟百也若然自高陽已前官名略言於上至於帝嚳官號略依高陽不可具悉其唐虞之官惟四岳百揆與六卿又堯典有典樂納言之職至於餘官未聞其號夏官百有二十公卿大夫元士具列其數殷官二百四十雖未具顯案下曲禮云六大五官六府六工之等鄭皆云殷法至於屬官之號亦蔑云焉案昏義云三公九卿者六卿幷三孤而言九其三公又下兼六卿故書傳云司徒公司馬公司空公各兼二卿案顧命太保領冢宰畢公領司馬毛公領司空別有芮伯爲司徒彤伯爲宗伯衛侯爲司寇則周時三公各兼一卿之職與古異矣但周監二代郁郁乎文所以象天立官而官益備此即官號沿革粗而言也

周禮注疏序挍勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

其刻日 浦鏜云日誤曰○按緯書古奧其刻日三字未得其注解未必爲王伐切之字也今本易緯通卦驗日作白

昌之成 禮記禮運正義引易緯作昌之成運○按此用靈成經爲韻語運乃衍文也

拒燧皇 浦鏜云拒衍

斗機云 浦鏜云疑作運斗樞

則其間九皇六十四民 案小學紺珠氏族類作六十四氏○按民是也春官都宗人注九皇六十四民古本皆作民俗本作氐者誤都宗人疏云按史九皇六十四民並是上古無名號之君既無名號則古史謂之民宜也

以後代官況之 閩監毛本況改况非下準此

帝少皥之號也 案杜注無帝字此衍

序周禮廢興 所見閩本闕此篇

又以經書記轉相證明爲解 案轉當作傳

庶成此家世所訓也 盧文弨云舊本此下皆圏隔非此段皆康成序

周禮注疏序挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第一

朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等奉勑撰

國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文

天官冢宰第一

○陸德明音義曰本或作冢宰上非餘卷放此 疏 天官冢宰鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御衆官使不失職不言司者大宰總御衆官不主一官之事也○釋曰鄭云象天者周天有三百六十餘度天官亦總攝三百六十官故云象天也云官者亦是管攝爲號故題曰天官也鄭又云冢大宰官也者下注對大宰則云冢者大之上此不對大宰故云冢大也宰者調和膳羞之名此冢宰亦能調和衆官故號大宰之官鄭又云不言司者大宰總御衆官不主一官之事者此官不言司對司徒司馬司寇司空皆云司以其各主一官不兼羣職故言司此天官則兼攝羣職故不言司也若然則春官亦不言司者以其祭祀鬼神鬼神非人所主故亦不言司也其地官鄭云象地所立之官彼言象地實主地事此天官言天直取總攝爲言全無天事天事又並入於春官者言象天自取總攝爲名象地自取掌物爲號各取一邊爲義理無嫌也○第一者第次也一者數之始也次第之中處一故云第一也鄭氏者漢大司農北海郡鄭沖之孫名玄字康成注者於經之下自注己意使經義可申故云注也孔君王肅之等則言傳傳者使可傳述若然或云注或言傳不同者立意有異無義例也

周禮　鄭氏注

惟王建國

建立也周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中七年致政成王以此禮授之使居雒邑治天下司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉○王如字干寶云王天子之號三代所稱雒音洛水名也本作洛後漢都洛之陽改爲雒景京領反下皆同 疏 惟王建國○釋曰自此以下至以爲民極五句六官之首同此序者以其建國設官爲民不異故也王者臨統無邊故首稱惟王明事皆統之於王王既位矣當擇吉土以建國爲先故次言建國於中畿四方正宮廟之位復體國經野自近及遠也於是設官分職助理天工衆人取中以爲治體列文先後次第應然其實建國之初豈未設官分職也直以作序之意主在設官分職爲民極

耳故終言之惟王建國者言惟謂若尚書云惟三月之類皆辭不爲義建立也惟受命之王乃可立國城於地之中必居地中者案尚書康誥云惟三月哉生魄周公初基作新大邑于東國洛鄭注云岐鎬之域處五岳之外周公於政不均故東行於洛邑令諸侯謀作天子之居據鄭此言則文武所居爲非地中政教不均故居地中也案桓二年左氏傳云昔武王克商遷九鼎於洛邑則居洛本是武王之意至成王周公時恐天下爲疑更與諸侯謀定之也若然五帝以降堯治平陽舜治安邑唯湯居亳得地中以外皆不得地中而政令均天下治者其時雖不得地中並在五岳之內又以民淳易治故不要在地中以周則不在五岳之內故鄭云岐鎬處五岳之外也○注建立至國焉○釋曰云周公居攝而作六典之職謂之周禮者案禮記明堂位云周公攝政六年制禮作樂頒度量於天下又案書傳亦云六年制禮作樂所制之禮則此周禮也又云而作六典者下文大宰之職掌建邦之六典天官治典地官教典春官禮典夏官政典秋官刑典冬官事典是六典之職也又云營邑於土中者即召誥云王來紹上帝自服於土中是也又云七年致政成王者明堂位文必七年者洛誥云誕保文武受命惟七年鄭注以文武受命七年而崩周公不敢過其數也又云以此禮授之使居雒邑治天下者此鄭解周公制禮必兼言建國於洛邑之意案尚書洛誥云周公曰孺子來相宅亂爲四方新辟是使居洛邑也下云惠篤叙無有遘自疾是授以此禮使行之也又案書傳云一年救亂二年伐殷三年踐奄四年建侯衛五年營成周六年制禮作樂七年致政成王鄭用此文則四年封康叔於衛爲建侯衛案康誥云周公初基作新大邑洛謂初爲基址之處至五年內營之是以書傳云五年營成周成周與王城同時營則五年營洛邑與孔安國爲營洛邑封康叔制禮作樂同是攝政七年異又引司徒職曰日至之景尺有五寸謂之地中彼先鄭注云土圭之長尺有五寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等謂之地中今潁川陽城地爲然天地之所合者則禮記郊特牲云天地合萬物生謂天地配合萬物以生是也四時○交者則尚書云宅南交孔云夏與春交舉一隅若然則秋與夏交冬與春交可知也又云風雨之所會者謂若禮記禮器云風雨時即謂風雨會時也陰陽之所和者謂若昭四年申豐云冬無愆陽夏無伏陰二氣和順也然則百物阜安者阜盛也然猶如是如是於地中得所故百物盛安也乃建王國者於百物盛安之處乃立王國王國則洛邑王城是也鄭引此者破賈馬之徒建國爲諸侯國此六官同序皆云建國豈王國未立先建諸侯國乎明不可也

辨○方正位

辨別也鄭司農云別四方正君臣之位君南面臣北面之屬玄謂考工匠人建國水地以縣置槷以縣視以景爲規識日出之景與日入之景晝參諸日中之景夜考之極星以正朝夕是別四方召誥曰越三日戊申太保朝至于雒卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太保乃以庶殷攻位於雒汭越五日甲寅位成正位謂此定宮廟○辨本亦作辯徐邈劉昌宗皆方免反一音平勉反別彼列反下同縣音玄下同槷魚列反下同召詰上上詔反下古報反大音泰汭人銳

反【疏】辨方正位○釋曰謂建國之時辨別也先須視日景以別東西南北四方使有分別也正位者謂四方既有分別又於中正宮室朝廷之位使得正也○注辨別至宮廟○釋曰辨別也此直訓不釋者司農云別四方義當矣故康成訓之也鄭司農者鄭衆字仲師但周禮之內鄭康成所存注者有三家司農之外又有杜子春鄭大夫者鄭少贛二鄭皆康成之先故言官不言名字杜子春非已宗故指其名也司農云正君臣之位君南面臣北面之屬者案易緯乾鑿度云不易者天在上地在下君南面臣北面父坐子伏司農據而言焉玄謂者大略一部之內鄭玄若在司農諸家上注者是玄注可知悉不言玄謂在諸家下注者即稱玄謂以別諸家又在諸家前注者是諸家不釋者也又在諸家下注者或增成諸家義則此司農云別四方於文不足引考工記以證之是也或有破諸家者則此司農正位謂正君臣面位引召誥爲宮室朝廷之位破之是也考工匠人建國水地以縣者謂水平之法在地曰槷以繩縣於槷上然後從傍以水望縣即知地之高下而平之也又云置槷以縣者既平得地欲正其東西南北之時先於中置一槷恐槷下不正先以縣正之槷正乃視以景景謂於槷端自日出畫之以至日入即得景爲規識之故云爲規識日出之景與日入之景規之交處即東西正也又於兩交之間中屈之指槷又知南北正也仍恐不審晝參諸日中之景夜考諸北極之星以正朝夕乃審矣引召誥以下者案召誥惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午朏越三日戊申太保朝至于洛卜宅此言越三日戊申者從三月丙午朏朏明生之名月三日也則越三日戊申月五日召公至洛汭也又云越三日庚戌太保乃以庶殷攻位于洛汭月七日也越五日甲寅位成月十一日也皆通本數之也宮室朝廷之位皆成也引之者證正位謂此宮室位破司農爲君臣父子之位以其國家草創下論體國經野理應先定宮廟等位豈有宮廟等位未成先正君臣面位乎又與匠人建國次第不合故鄭依匠人之次及召誥之文爲定宮室之位案左氏莊公傳云水昏正而栽如是十月始興土功今於三月爲洛邑者左傳用十月是尋常法今建王城遠述先君之志是興作大事不可以常法難之也

體國經野

體猶分也經謂爲之里數鄭司農云營國方九里國中九經九緯左祖右社面朝後市野則九夫爲井四井爲邑之屬是也○體鄭云體猶分也干寶云體形體朝直遙反【疏】體國經野○釋曰體猶分也國謂城中也分國城之中爲九經九緯左祖右社之屬經謂爲之里數此野謂二百里以外三等采地之中有井田之法九夫爲井井方一里之等是也○注體猶至是也○釋曰言體猶分者謂若人之手足分爲四體得爲分也經謂爲之里數者此據野中而有井方一里之等故經爲里數解之司農云營國方九里已下並冬官考工記匠人文彼云營國方九里旁三門旁謂四方方三門則王城十二門門有三道三三而九則九道南北之道謂之經東西之道謂之緯經緯之道皆九軌又云左祖右社者此據中門外之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右面朝後市者三朝皆是君臣治政之處陽故在前三市皆是

貪利行刑之處陰故在後也又言野則九夫為井此是地官小司徒職文彼云乃井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都也井方一里邑方二里丘方四里甸方八里縣方十六里都方三十二里引彼文略故云之屬兼之也案載師職云家邑任稍地小都任縣地大都任畺地是畿內鄉遂及四等公邑皆為溝洫法無此方里為井之事家邑小都大都三等采地乃有方里為井之屬但郊外曰野大摠言耳散文國外則曰野故鄉大夫職云國中七尺野自六尺是城外則經中野對國言之謂國外則曰野但鄭據小司徒成文而言

設官分職 鄭司農云置冢宰司徒宗伯司馬司寇司空各有所職而百事舉 【疏】設官分職○釋曰既體國經野此須立官以治民故云設官分職也○注鄭司農至事舉○釋曰此謂設天地四時之官即六卿也既有其官須有司職故云各有所職職謂主也天官主治地官主教春官主禮夏官主政秋官主刑冬官主事六官官各六十則合有三百六十官官各有主故云百事舉

以為民極 極中也令天下之人各得其中不失其所○令力呈反 【疏】以為民極○釋曰一日人無主不散則亂是以立君治之君不獨治也又當立臣為輔極中也言設官分職者以治民令民得其中正使不失其所故也○注極中也至其所○釋曰極中也爾雅文案尚書洪範云皇建其有極惟時厥庶民於汝極謂皇建其有中之道庶民於之取中案尚書洪範云皇建其有極於下人各得其中不失所也

乃立天官冢宰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國 掌主也邦治王所以治邦國也佐猶助也鄭司農云邦治謂摠六官之職也故大宰職曰掌建邦之六典以佐王治邦國六官皆摠屬於冢宰故論語曰君薨百官摠已以聽於冢宰言冢宰於百官無所不主爾雅曰冢大也冢宰大宰也○鄭云宰主也干云濟其清濁和其剛柔而納之中和曰宰治直吏反注邦治下治官皆同大宰音泰注及後放此 【疏】乃立至邦國○釋曰六官皆云乃立者以作序之由本序設官之意故先云以為民極次云所設之官故皆云乃立賸上起下之辭也天官冢宰者據下注而言則此言冢宰者據摠攝六職若據當職則稱大宰也使帥其屬冢小宰六屬而言則此屬唯指六十官之屬也掌邦治者掌主也言主治則兼六官以其五官雖有教禮政刑事不同皆是治法也云佐王均邦國者以大宰掌均節財用故也周禮以邦國連言者據諸侯也單言邦單言國者多據王國也然不先均王國而言均邦國者王之冢宰皆言王國恐不兼諸侯今言邦國則舉外可以包內也○注掌主至宰也○釋曰云云邦治王所以治邦國也者此即司農所引大宰職佐王治邦國一也但司農雖引之不指此經邦治故云就足之司農引論語者欲見天子冢宰兼百官之義言百則三百六十亦一也且論語言君薨據諸侯言冢宰百官據天子互言之者欲見天子諸侯君死世子居喪使大臣聽政同也冢宰大宰者言不異人也

治官之屬 大宰卿一人

小宰中大夫二人宰夫下大夫四人上士八人中士十有六人旅下士三十有二人變冢言大進退異名也百官摠焉則謂之冢列職於王則稱大冢大之上也山頂曰冢旅衆也下士治衆事者自大宰至旅下上轉相副貳皆王臣也王之卿六命其大夫四命士以三命而下爲差○貳徐音二

[疏]治官至二人○釋曰上經所陳立官所掌有異此經陳官有尊卑多少轉相副貳之事也言治官之屬者此爲六十官之首別言治官之屬一句與下六十官爲目以摠是治官不釋唯指此一經至旅下士三十有二人而已凡官尊者少卑者多以其卑者宜勞尊者宜逸是以下士稱旅以其理衆事故特言旅也小宰與大宰同名大小爲異故鄭注禮記王制引此六鄉下中大夫十二人爲十二小鄉以其宰夫是大宰之考謂若地官之考爲鄉師春官之考爲肆師夏官之考爲軍司馬秋官之考爲士師冬官之考爲匠師以其掌事不與大官同故異大官也宰者調和之名夫者治也以其治此一官所主事也○注變冢至爲差○釋曰變冢言大者上唯云冢宰此唯云大宰是變冢言大也云進退異名者即百官摠焉謂貳王治事摠攝三百六十官則謂之冢是進異名也列職于王則謂之大者不摠百官與五卿並列各自治六十官則退異名也若然摠百官則稱冢以其天官象天覆萬物案經大宰職曰凡邦之小治冢宰聽之是專國小治而稱冢也司書職曰掌六典八法八則之貳以詔王及冢宰是貳王事摠衆職而稱冢也又宰夫職曰乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之是摠衆官誅賞而稱冢也又司會職曰以周知四國之治以詔王及冢宰廢置是摠四國之治而稱冢也若主當官不兼他職則言大者謂若下文大喪贊贈玉含玉賓客贊玉几王爵祀五帝則涖卜如此之類與諸官並有事則稱大也云冢大之上也者以其大宰與五官同名大今又別稱冢是冢在大之上也又引爾雅山頂曰冢者欲見山則大矣冢又在頂證冢在大上之意也又云旅衆也下士治衆事者欲見尊官逸卑官勞之意也又云自大宰至旅下士轉相副貳皆王臣也者大卿一人小卿則二人已下皆去上一倍者是轉相副貳也言王臣者自士以上得王簡策命之則爲王臣也對下經府史胥徒不得王命官長自辟除者非王臣也又云王之卿六命其大夫四命者典命文大夫無中下之別案序官則有中下大夫則四命大夫自分爲中下似若侯伯同七命子男同五命爵則有高下不同也士以三命爲差但典命直見公卿大夫命者欲見有出封之事故彼云其出封皆加一等士爵卑無出封之理故不言也彼士之命數既不言知三命以下者正見序官有上士中士下士三等典命除六命四命無三命二命一命鄭則約之上士爲三命中士爲再命下士爲一命若然王朝三公八命卿六命大夫四命皆爲陰爵以待出封爲諸侯乃爲陽爵九命七命五命士既不得出封故在王朝有三命一命亦爲陽爵無嫌也

府六人史十有二人府治藏史掌書者凡府史皆其官長

所自辟除【疏】府至二人○釋曰府治府藏史主造文書也○注府治至除○釋曰案下宰夫八職云五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治故鄭云府治藏史掌書又云官長所自辟除者官長謂一官之長若治官六十其下府史皆大宰辟召除其課役而使之非王臣也周禮之內府史大例皆府少而史多而府又在史上唯有御史百有二十人特多而在府上鄭云以其掌贊書數多也又有府兼有史以其當職事繁故也或空有史而無府者以其當職事少得史即足故也至於角人羽人等直有府無史以其當職文書少而有稅物須藏之故直有府也腊人食醫之等府史俱無者以其專官行事更無所須故也周禮之內唯有天府一官特多於史以其所藏物重故也

胥十有二人徒百有二十人

此民給徭役者若今衞士矣胥讀如諝謂其有才知為什長○胥鄭徐劉思叙反戚思餘反下皆同徭音遥諝劉思叙反【疏】胥十至十人○釋曰胥有才智為什長徒給使役故一胥十徒也○注此民至什長○釋曰案下宰夫八職云七曰胥掌官叙以治叙八曰徒掌官令以徵令鄭云治叙次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給召呼案禮記王制云下士視上農夫食九人祿足以代耕則府食八人史食七人胥食六人徒食五人祿其官並亞士故號庶人在官者也鄭云若今衞士者衞士亦給徭役故舉漢法況之又云胥讀如諝謂其有才智為什長者案周室之內稱胥者多謂若大胥小胥胥師之類雖不為什長皆是有才智之稱彼不讀從諝從此讀可知唯有追胥胥是伺捕盜賊非有才智也易歸妹六二以須注云須才智之稱天文有須女屈原之姊名女須彼須字此與異者蓋古有此二字通用俱得為有才智也周禮上下文有胥必有徒胥為什長故也腊人之類空有徒無胥者得徒則足不假長帥故也食醫之類胥徒並無者以其專官行事不假胥徒也

宮正上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人

正長也宮正主宮中官之長○宮正此以下鄭揔列六十職序于注則各於其職前列之【疏】宮正至十人○釋曰上大宰至旅下士揔馭羣職故為上首自此宮正已下至夏采六十官隨事緩急為先後故自宮正至宮伯二官主宮室之事安身先須宮室故為先也自膳夫至腊人皆供王膳羞飲食饌具之事人之處世在安與飽故食次宮室也自醫師已下至獸醫主療疾之事有生則有疾故醫次食饌也自酒正至宮人陳酒飲肴羞之事醫治既畢須酒食養身故次酒肴也自掌舍至掌次安不忘危出行之事故又次之自大府至掌皮並是府藏計會之事既有其餘理須貯積或出或內宜計會之故相次也自內宰至屨人陳后夫人已下內教婦功婦人衣服之事君子明以訪政夜以安息故言婦人於後也夏采一職記招魂以其死事故於末言之也此宮

正并下宮伯雖俱訓爲長其義則異若宮正則主任一宮卿大夫士之身故爲宮中官之長故其職云以時比宮中之官府故宮伯所掌者亦掌之故言正長也宮伯云長者直主宮中卿大夫士之適子庶子行其秩叙授其舍次之事亦得爲長故云伯長也宮正上士二人爲官首中士四人爲之佐下士八人理衆事府二人主藏文書也史四人主作文書胥四人爲什長徒四十人給傜役諸官體例言府史胥徒之義皆然不可文文重釋他皆放此周禮之內宗伯之類諸言伯者伯長也以尊長爲名縣師之類言師者皆取可師法也諸稱人者若輪人車人腊人鼈人之類即冬官曰云其曰某人者以其事名官言氏者有二種謂若桃氏爲劒築氏爲削之類鄭注冬官族有世業以氏名官若馮相氏保章氏師氏保氏之類鄭注引春秋官有世功則有官族是也諸稱司若司裘司市之類言司者皆是專任其事事由於已故以司言之也諸典婦功典絲典枲之類言典者出入由已課彼作人故謂之爲典也諸稱職者謂若職幣職內職歲財不久停職之而已凡云掌者有三義一者他官供物已則蹔掌之而已若幕人供帷幕幄帟掌次張之也二則掌斂之官若掌皮掌染草之類是也三者掌非已所爲則掌節掌固掌疆本非已造廢壞修之而已也自外不稱典司職掌者皆是逐事立名以義銓之可曉也凡六官序官之法其義有二一則以義類相從謂若宮正宮伯同主宮中事膳夫庖人外內饔同主造食如此之類皆是類聚羣分故連類序之二則凡次序六十官不以官之尊卑爲先後皆以緩急爲次第故此宮正之第士官爲前內宰等大夫官爲後也

宮伯中士二人下士四人府一人史二人胥二人徒二十人 伯長也

膳夫上士二人中士四人下士八人府二人史四人胥十有二人徒百有二十人 膳之言善也今時美物曰珍膳膳夫食官之長也鄭司農以詩說之曰仲允膳夫○膳上戰反 【疏】註膳之至膳夫○釋曰言膳夫食官之長者謂與下庖人內外饔亨人等爲長也司農引詩云者是小雅刺幽王詩膳夫仲允爲之引證與此膳夫爲一事也

庖人中士四人下士八人府二人史四人賈八人胥四人徒四十人 庖之言苞也裹肉曰苞苴賈主市買知物賈○庖徐扶交反賈入人鄭徐音古劉音嫁下放此裹音果苴子餘反物賈音嫁 【疏】注庖之至物賈○釋曰言庖者今之廚轉作包者欲取庖人主六獸六禽以供庖廚有裹肉之意也又云裹肉曰包苴者詩云野有死麕白茅包之禮記內則云炮取豚若將編萑以苴之皆是裹肉之物故云裹肉曰苞苴也又云賈市買知物賈者下文九職鄭注

行曰商處曰賈賈乃在市兩處者故知物賈此特有賈人者庖人雖當市之故也

內饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人饔割亨煎和之稱內饔所主在內○饔鄭於容反亨普庚反劉普孟反稱尺證反疏注饔割至在內○釋曰饔和也熟食曰饔熟食須調和故號曰饔其職云掌王及后世子之割亨割亨則須煎和故云割亨煎和之稱又云所主在內者以其掌王及后世子及宗廟皆是在內之事

外饔中士四人下士八人府二人史四人胥十人徒百人外饔所主在外疏注外饔所主在外○釋曰案其職云掌外祭祀及邦饗孤子耆老割亨皆是在外之事故云所掌在外也此饔有內外可對故云內外饔至於內宰內豎內司服自掌婦人之事而稱內不對外爲名也

亨人下士四人府一人史二人胥五人徒五十人主爲外內饔煑肉者○亨劉普庚反爲于僞反下爲主同疏注主爲至肉者○釋曰其職云給外內饔亨事故云爲外內饔煑肉也

甸師下士二人府一人史二人胥三十人徒三百人郊外曰甸師猶長也甸師主共野物官之長○甸田遍反共音恭下皆同疏注郊外至之長釋曰案載師云任近郊遠郊之地次郎云公邑之田任甸地甸地即在百里遠郊外天子藉田又在南方甸地故稱此官爲甸師也然此官主地事不在地官者以其供野之薦又給薪蒸以供亨飪故在此次亨人也又云主供野物官之長或云與地官掌葛掌炭掌蜃委人等同掌供野物故與彼官爲長若然彼屬地官此屬天官越分相領恐理不慊此甸師當與下獸人已下亦供野物爲長也故下數職注不言長明甸師與之爲長但獸人等中士此爲下士下士得與中士爲長者如大史下大夫內史中大夫鄭云大史史官之長彼下大夫與中大夫爲長此下士亦與中士爲長有何嫌也徒三百人特多者天子藉田千畝藉借此三百人耕耨故多也

獸人中士四人下士八人府二人史四人胥四人徒四十人疏獸人○釋曰案其職云掌罟田獸冬獻狼夏獻麋供膳羞故在此也

𩵋人中士二人下士四人府二人史四人胥三十人徒三百人○𩵋音魚本又作魚亦作魰同又音御疏𩵋人○釋曰案其職云掌以時𩵋為梁春獻王鮪亦供魚物故在此也徒亦三百人者馬融云池塞苑囿取魚處多故也

鼈人下士四人府二人史二人徒十有六人○鼈必列反疏鼈人○釋曰案其職云祭祀供蠯蠃蚳亦是供食物故在此也

腊人下士四人府二人史二人徒二十人腊之言夕也○腊音昔疏腊人○釋曰注腊之言夕也乾曰腊朝暴於夕乃乾故云腊之言夕或作夊字夊乃乾成義亦通也以其供脯腊膴胖食物故亦在此色也

醫師上士二人下士四人府二人史二人徒二十人醫師衆醫之長○醫意其反疏醫師○釋曰案其職云掌醫之政令聚毒藥以供醫事諸醫皆在此者醫亦有齊和飲食之類故設在飲食之間也

食醫中士二人食有和齊藥之類○和胡卧反又音禾齊才計反疏食醫釋曰案其職云春多酸夏多苦之等皆須齊和與藥故同鄭云食有和齊藥之類故在醫官之內也

疾醫中士八人疏疾醫○釋曰案其職云掌養萬民之疾病故連類在此

瘍醫下士八人瘍創癰也○瘍音羊創初良反疏瘍醫○釋曰案其職云掌腫瘍潰瘍之等故亦連類在此○注瘍創癰也○釋曰案禮記上曲禮云頭有創則沐身有瘍則浴案其職有腫瘍等四種之瘍注潰則未必有膿也故亦連類在此也

獸醫下士四人獸牛馬之類疏注獸牛馬之屬○釋曰案爾雅在野曰獸在家曰畜畜獸異矣而言獸牛馬者但此職云主治牛馬未必治其野獸而以牛馬為獸者對文則畜獸異散文通故爾雅又云兩足而羽謂之禽四足而毛謂之獸既不別釋畜則獸中可以兼牛馬是其牛馬亦有畜稱故云獸牛馬也

酒正中士四人下士八人府二人史八人胥八人徒八十人酒正酒官之長

疏 酒正至十人○釋曰案其職云掌酒之政令以式法授酒材與膳食相將故在此○注酒正酒官之長釋曰此酒正與下酒人漿人爲長注雖不言漿文略也

酒人奄十人女酒三十人奚三百人奄精氣閉藏者今謂之宦人月令仲冬其器閎以奄女酒女奴曉酒者古者從坐男女沒入縣官爲奴其少才知以爲奚今之侍史官婢或曰奚宦女○奄於撿反劉於驗反徐於劒反奚如字又胡禮反坐才卧反

疏 酒人至百人○釋曰奄十人以其與女酒及奚同職故用奄人奄不稱士則此奄亦府史之類以奄爲異也言女酒三十人則女酒與奚爲什長若胥徒也奚三百人以其造酒故須人多也○注奄精至宦女○釋曰案月令仲冬三月皆云其氣閎以奄獨引仲冬者以其十一月一陽爻生以其奄人雖精氣閉藏猶少有精氣故也又云女酒女奴曉酒者云鄭依秋官司厲從坐男女沒入縣官爲奴則奴者男女同名以其曉解作酒有才智則曰女酒其少有才智給使者則曰奚已下云曉者謂曉解當職之物不復重釋之也侍使官婢舉漢法言之又云或曰宦女者漢時有此別號按左氏晉惠公之女名妾稱爲宦女謂宦事秦公子亦云宦女也

漿人奄五人女漿十有五人奚百有五十人女漿女奴曉漿者○漿子良反

疏 漿人○釋曰在此者案其職云掌供王之六飲入于酒府飲是酒類故在此也

凌人下士二人府二人史二人胥八人徒八十人凌冰室也詩云二之日鑿冰沖沖三之日納于凌陰○凌力證反字從冰或力升反

疏 凌人至十人○釋曰凌人在此者案其職云掌冰凡外內饔之膳羞鑑焉以供爲膳羞故連類在此也○注凌冰至凌陰○釋曰引詩曰二之日者案詩之所釋謂周之二月夏之十二月之日鑿冰者謂於深山窮谷固陰沍寒之處於是乎取之沖沖鑿冰之意三之日謂周之三月夏之建寅之正月納冰於陵陰室中案彼又云四之日其蚤獻羔祭韭啓冰之時也鄭荅志以夏十二月取冰二月開冰四月班冰是其常也藏之既晚出之又早晚者建寅乃藏與此周禮十二月藏冰校一月故出之早者四月夏之二月出冰與周禮同今豳土寒故納冰可用夏正月也引之者證凌陰即此冰室爲一物也

籩人奄一人女籩十人奚二十人 竹曰籩女籩女奴之曉籩者 疏 籩人至十人○釋曰在此者案其職云掌四籩之實亦是薦羞之事故在此也○注竹曰至籩者○釋曰知竹曰籩者更無異文見竹下爲之即知以竹爲之故云竹曰籩也

醢人奄一人女醢二十人奚四十人 醢豆實也不謂之豆此主醢豆不盡于醢也女醢女奴曉醢者○醢呼在反盡津忍反 疏 醢人至十人○釋曰案其職云掌四豆之實亦是薦羞故在此也○注醢豆至醢者○釋曰云不謂之豆者决上籩人不以籩中之實爲名而以籩爲官號此即以豆中之實爲官號不謂之豆人此是問辭鄭還自荅豆不盡於醢者其豆之所盛非止此職中四豆之實而已天子豆百二十上公豆四十侯伯豆三十二子男豆二十四上大夫二十下大夫十六彼有腳臐膮胾炙膾之屬其數甚多是豆不盡盛醢而已若言豆人恐彼並掌之此醢人惟掌此四豆之實而已故不得言豆人而言醢人也

醯人奄二人女醯二十人奚四十人 女醯女奴曉醯者○醯本又作醓呼西反 疏 醯人○釋曰醯人在此者案其職云掌共五齊七菹以供醢物則與醢人職通醢人惟主作醢但成齊菹必須醯物乃成故醯人兼言齊菹而連類在此也

鹽人奄二人女鹽二十人奚四十人 女鹽女奴曉鹽者 疏 鹽人○釋曰在此者案其職云掌鹽之政令以供百事之鹽鹽所以調和上食之物故亦連類在此也

冪人奄一人女冪十人奚二十人 以巾覆物曰冪女冪女奴曉冪者○冪莫歷反 疏 冪人○釋曰冪人在此者案其職云掌供供巾冪所以覆飲食之物故次飲食後

宮人中士四人下士八人府二人史四人胥八人徒八十人 疏 宮人○釋曰宮人在此者案其職云掌王之六寢之脩又供王沐浴掃除之事是安息王身故在此也

掌舍下士四人府二人史四人徒四十人 舍行所解止之處○解佳賣反 疏 掌舍至十人○釋曰云在此者案其

職云掌王之會同之舍設梐枑再重亦是安王身之事故亦在此○注舍行至之處
○釋曰案其職云設車宮壇壝宮帷宮之等並是解脫止息之處故云解止之處也
幕人下士一人府二人史二人徒四十人幕帷覆上者○幕武博反疏幕人至十人○釋曰在此者案其職云掌
帷幕幄帟綬之事亦是安王身之事故在此也注幕帷覆上者○釋
曰案下職中鄭注云在旁曰帷在上曰幕是其幕乃帷之覆上者也
掌次下士四人府四人史二人徒八十人次自脩正之處疏掌次至十人○釋曰在此者案其職云掌王次之法
以待張事幕人供之掌次張之故連類在此也注次自脩正之處○釋
曰案其職云張大次設重帟重案皆是自脩止故云自脩止之處也
大府下大夫二人上士四人下士八人府四人史八人賈十有六人胥
八人徒八十人大府為王治藏之長若今司農矣疏大府至十人○釋曰在此者案其職云掌大貢九賦受其貨賄之入頒其貨賄于諸府之事案尚書洪範
云一曰食二曰貨已上皆言飲食此次言貨賄故大府在此也有賈者府官須有市買并須知物
貨善惡故也○注大府至農矣○釋曰大府與下諸府官為長故以大夫為之云若今司農矣者
漢時司農主治藏故史游
章云司農少府國之淵
玉府上士二人中士四人府二人史二人工八人賈八人胥四人徒四十
有八人工能攻玉者疏玉府至八人○釋曰玉府在此者案其職云掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏以玉為主故與大府同在此有工八人者以其使攻玉故也有賈者
使辨玉之善惡貴賤故也○注工能攻玉者○釋
曰工謂作工案詩云他山之石可以攻玉故須工
內府中士二人府一人史二人徒十人內府主良貨賄藏在內者○賄呼罪反疏內府○釋曰內府在此者案其職云
掌九貢九賦九功之貨
賄良兵良器故在此也
外府中士二人府一人史二人徒十人外府主泉藏在外者疏外府至十人○釋曰外府在此者案其職云掌邦布之出

入以共百事故在此也。注外府至外者。釋曰泉布本是外物無在內府故對內府爲外也

司會中大夫二人下大夫四人上士八人中士十有六人府四人史八人胥五人徒五十人會大計也司會主天下之大計計官之長若今尚書。會古外反注同尚音常疏司會至十人。釋曰在此者案其職云掌邦之六典八法八則之貳以逆邦國都鄙官府之治主天下大計貨賄亦須計會故與大府連類在此也。注會大至尚書。釋曰言會大計者案宰夫職日計曰成月計曰要歲計曰會故知會大計也云主天下之大計者其職云逆邦國都鄙官府是句考徧天下云若今尚書者漢之尚書亦主大計故舉以況之也

司書上士二人中士四人府二人史四人徒八人司書主計會之簿書。簿步古反後簿書皆同疏主司書至簿書。釋曰司書在此者會計之事司書主之故其職云凡上之用財用必攷于司會故連類在此也注言簿書者古有簡策以記事若在君前以笏記事後代用簿簿今手版故云吏當持簿簿則簿書也

職內上士二人中士四人府四人史四人徒二十人職內主入也若今之泉所入謂之少內。少詩照反疏職內至十人。釋曰在此者案其職云掌邦之賦入辨其財用之物而執其總入太府者皆由職內亦有府義故鄭云受藏之府若職內故其職在此也。注若今至少內。釋曰漢之少內亦主泉所入案王氏漢官解云小官嗇夫各擅其職謂倉庫少內嗇夫之屬各自擅其條理所職主由此言之少內藏聚似今之少府但官卑職碎以少爲名

職歲上士四人中士八人府四人史八人徒二十人主歲計以歲斷。斷丁亂反疏職歲。釋曰在此者案其職云掌邦之賦出以貳官府都鄙之財出賜之數以待會計而考之揔斷一歲之大計故與司會同在此也

職幣上士二人中士四人府二人史四人賈四人胥二人徒二十人疏職幣。釋曰在此者案其職云掌式法以斂官府都鄙與凡用邦財者之幣以待上之賜予與職歲通職故連類在此也若然此三職皆有府義不得名府者以財不久停故也

司裘中士二人下士四人府二人史四人徒四十人【疏】司裘○釋曰在此者案其職云掌爲大裘并掌皮亦有此府義故在此

掌皮下士四人府二人史四人徒四十人【疏】掌皮○釋曰在此者案其職云掌秋斂皮冬斂革春獻之亦有府義故連類在此也

內宰下大夫二人上士四人中士八人府四人史八人胥八人徒八十人內宰宮中官之長【疏】內宰至十人○釋曰名內宰者對大宰治百官內宰治婦人之事故名內宰然則大宰不稱外者爲兼統內也案其職云掌治王內之政令又教后已下婦德之事以王事少暇故次在此也○注內宰至之長○釋曰內宰與下女史已下爲長故鄭云宮中官之長

內小臣奄上士四人史二人徒八人奄稱士者異其賢【疏】內小至八人○釋曰在此者案其職云掌王后之命正其服位案夏官大僕職云出入王之大命正其服位則此小臣侍后職與大僕侍王同亦是佐后之事故在此用奄者以其所掌在內故○注奄稱士者異其賢○釋曰案上酒人漿人等奄並不稱士則非士也獨此云以其有賢行命爲士故稱士也案詩巷伯奄官也注云巷伯內小臣小臣於宮中爲近故謂之巷伯必知巷伯與小臣爲一人者以其俱名奄又言巷亦宮中爲近又稱伯長也內小臣又稱士亦是長義故知一人也

閽人王宮每門四人囿游亦如之閽人司昏晨以啓閉者刑人墨者使守門囿御苑也游離宮也○閽音昏囿音又斿本亦作游音由【疏】閽人至如之○釋曰在此者以其掌守中門之禁王宮在此故亦在此周禮之內有同官別職則此閽人每門及囿遊同名閽人而職別山虞澤虞云每大澤大山及川衡林衡亦是別職同官也別官同職者唯有官連耳○注閽人至宮也○釋曰云閽人司昏晨以啓閉者此釋名閽人之意昏時閉門則此名閽人也晨時啟門則論語謂之晨人也皆以時事爲名耳又云刑人墨者使守門此秋官掌戮職文鄭彼注云黥者無妨於禁禦欲使守門案其職云掌守中門之禁言中門則唯雉門耳而言每門者彼言中門據有禁守者言之其實王之五門皆使墨者守之故

解以爲王有五門門面皆有中門故言毎門義亦通也案禮記云古者不使刑人守門彼鄭注謂夏殷時公羊云閽弑吳子餘祭近刑人輕死之道彼據人君加之寵故云近刑人輕死之道若君有防衛不親近則非近刑人其劓者使守關以其醜惡遠之不得約彼即以十二門皆使墨者也詩云昏椓靡共箋云皆奄人彼據后宮門故使奄者也又云囿御苑者案詩云王在靈囿注所以養禽獸天子百里諸侯四十里案孟子齊宣王問孟子云文王之囿方七十里猶以爲小寡人囿方四十里猶以爲大何也孟子荅文王之囿芻蕘者往焉雉兎者往焉與民同之故以爲小不亦宜乎君之囿民殺其麋鹿者如殺人之罪民以爲大不亦宜乎則文王之囿方七十里者大於諸侯小於天子故也白虎通又云天子百里大國四十里次國三十里小國二十里與孟子不同者白虎通細別言之也又云游離宮者囿是大苑其門皆使閽人守之也此離宮即囿游之獸禁故彼鄭云謂囿之離宮小苑觀處也或以爲游亦謂城郭中與公所爲者也

寺人王之正内五人寺之言侍也詩云寺人孟子正内路寢

【疏】寺人至五人○釋曰在此者案其職云掌王之内人及女宮之戒令故在此○注寺之至路寢○釋曰云寺之言侍者欲取親近侍御之義此奄人也知者見僖二十四年晉文公既入呂郤欲焚公宮寺人披請見公使讓之且辭焉披曰齊桓公置射鉤而使管仲相君若易之行者甚衆豈唯刑臣彼寺人披自稱刑人明寺人奄人也若然寺人既掌内人不掌男子而秦詩云欲見國君先令寺人而掌男子者彼秦仲宣王命作大夫始大有車馬其官未備故寺人兼小臣是以寺人得掌男子詩云寺人孟子者引證經寺人孟子同也又云正内路寢者寺人既不得在王之路寢而云内正五人者謂在后之路寢耳若王之路寢不得稱内以后宮故以内言之故先鄭下注后六宮前一後五前一則路寢

内豎倍寺人之數豎未冠者之官名○冠古亂反

【疏】内豎至之數釋曰在此者案其職云掌内外之通令凡小事故與寺人連類在此也○注豎未至官名○釋曰春秋左氏傳叔孫穆子幸庚宗婦人而生牛以爲豎官則亦童豎未冠者必使童子爲之者鄭於其職注云使童豎通王内外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾也

九嬪嬪婦也昏義曰古者天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻以聽天下之内治以明章婦順故天下内和而家理也不列夫人於此官者夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職○嬪符真反治直吏反

【疏】九嬪○釋曰在此者以其有婦德其職云掌婦學之法以教九御同是内宮之官故亦在此○注嬪婦也至官職○釋曰引昏義者彼是周之婦官之數與此經婦人數同故引以爲證案禮記上檀弓云舜葬蒼梧蓋三妃未之從鄭注云帝嚳時立四妃象后妃四星其一明者爲正妃其三小者爲次妃帝堯因焉至舜不告而娶不

立正妃但三夫人而已夏后氏增以三三而九爲十二人殷人又增以三九二十七合三十九人周人上法帝嚳而立正妃又三二十七爲八十一人以增三十九并后合百二十一人其位后也夫人也九嬪也二十七世婦也八十一女御也又云不列夫人于此惟有九嬪已下是無三夫人之數也又云夫人之於后猶三公之於王坐而論婦禮無官職者謂三百六十官無三公之官案大司徒職云二卿則公一人鄭注云三公者内與王論道中參六官之事外與六卿之教又案冬官考工記云坐而論道謂之王公注云天子諸侯然則公中合有三公坐而論道無正職故云中參外與而已三夫人亦然故云坐而論禮無官職故不列之也

世婦 不言數者君子不苟於色有婦德者充之無則闕 疏 注不言至則闕○釋曰在此者案其職云掌祭祀賓客喪紀帥女宮而濯溉故亦在此九嬪言數而世婦女御不言數者君子不苟於色有婦德乃充之不言王而云君子者謂君子爲王乃能不苟色也九嬪言數者欲見世婦女御有德亦充若九嬪無德亦與世婦女御同闕故特互其文令義兩得見耳

女御 昬義所謂御妻御猶進也侍也 疏 注昬義至侍也○釋曰彼不云女御而云御妻御進也故彼引爲一物也又云御猶進也侍也者凡后下御皆是后宮進在王寢待息宴故女御職云掌御叙于王之燕寢是以訓御云進也侍也

女祝四人奚八人 女祝女奴曉祝事者○祝之六反鄭又之又反 疏 女祝至八人○釋曰在此者案其職云掌王后之内祭祀凡内禱祠之事故在此也○注女祝至事者○釋曰言女奴曉事謂識文者爲之也

女史八人奚十有六人 女史女奴曉書者 疏 女史○釋曰在此者案其職云掌王后之禮職内治之貳亦女奴曉文者爲之其職與王之大史掌禮同故在此也

典婦功中士二人下士四人府二人史四人工四人賈四人徒二十人 典主也典婦功者主婦人絲枲功官之長 疏 典婦○釋曰在此者案其職云掌婦式之法以受嬪婦及内人女功之事齎故鄭注云典主也典婦功者主婦人絲枲功官之長其職中齎是也云賈四人者以其絲枲有善惡貴賤之事故須賈人也

典絲下士二人府二人史二人賈四人徒十有二人【疏】釋曰在此者案其職云掌絲入而辨其物頒絲于外內工皆以物授之因婦功亦在此也

典枲下士二人府二人史二人徒二十人○枲絲里反【疏】典枲○釋曰枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對苴是麻之有蕡實者也在此者與典婦功亦連類在此也

內司服奄一人女御二人奚八人內司服主宮中裁縫官之長有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過○縫戚奉容反徐扶用反下同【疏】內司至八人釋曰以其掌后已下六服言內司服者非是對春官司服男子服爲內但是男子之物不言外者在外是其常也故不須言外而外自顯但以婦人在內故婦人之事多言內若不言內無以得見婦人之物不與春官司服同處者以從內官之例故在此有奄一人者以其衣服事多須男子兼掌以與婦人同處故用奄也○注內司服至色過○釋曰言主宮中裁縫官之長者謂其下文縫人爲長又云有女御者以衣服進或當於王廣其禮使無色過者以此女御還是女奴曉進御衣服者故與女酒女祝女史同號女也以衣服進謂進衣於王王見之或當王意廣其禮得與八十一女御同名欲見百二十人外兼有此女御之禮王合御幸之使王無淫色之過故名女御也

縫人奄二人女御八人女工八十人奚三十人女工女奴曉裁縫者○縫劉扶用反【疏】縫人至十人○釋曰在此者案其職云掌王宮縫線之事以縫王及后之衣服故在此也奄二人亦是縫線事多須有男子故也有女御者義同於上也有女工者謂女奴巧者鄭云曉裁縫者也

染人下士二人府二人史二人徒二十人○染如豔反劉而儉反【疏】染人○釋曰在此者案其職云掌染絲帛因婦人衣服故亦連類在此也

追師下士二人府一人史二人工二人徒四人追治玉石之名○追丁回反一曰雕【疏】追師至四人○釋曰在此者職云掌王后之首服爲副編次追衡笄亦因婦人衣服連類在此○注治玉石之名○釋曰詩云追琢其璋璋是玉爲之則追與琢皆是治玉石之名也若然男子首服在夏官弁師

者以其男子是陽義又取夏時萬物長大長大乃冠故在夏官此婦人直取首服配
衣故與衣連類在此若然首反處下者以冠屨自相對不與服爲先後故不在上也

屨人下士二人府一人史一人工八人徒四人 ○屨紀具反 疏 屨人○釋曰在此者案其職云掌王及后之服屨故從內官衣服亦連類在此若然追師專掌婦人首服此屨人兼男子屨舄在下體賤故男子婦人同在此官也

夏采下士四人史一人徒四人 夏采夏翟羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以爲綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采○夏戶雅反注同翟雉名采如字或作菜翟音狄綏如誰反 疏 夏采至四人○釋曰在此者其職云掌大喪以冕服復于大祖以乘車建綏復于四郊喪事是終故在末職也注夏采至夏采○釋曰案爾雅云伊洛而南素質五采皆備成章曰翬江淮而南青質五采皆備成章謂之鷂此則夏翟之羽色也又案禹貢徐州云羽畎夏翟是徐州貢夏翟之羽也又云有虞氏以爲綏者明堂位云有虞氏之旂夏后氏之綏注云有虞氏當言綏夏后氏當言旂彼據虞氏始有綏故云有虞氏以爲綏也又云後世或無者案冬官考工記有鍾氏染羽若有自然鳥羽何須染之乎故云後世或無則據此周時而言也故染鳥羽而用之謂之夏采者夏即五色也此職中注及彼注皆云綏謂注旄於干首不云翟羽者蓋注文不具耳

周禮注疏挍勘記序　　阮元撰盧宣旬敬錄

有杜子春之周禮有二鄭之周禮有後鄭之周禮周禮出山巖屋壁間劉歆始知爲周公之書而讀之其徒杜子春乃能略識其字建武以後大中大夫鄭興大司農鄭衆皆以周禮解詁著而大司農鄭康成乃集諸儒之成爲周禮注蓋經文古字不可讀故四家之學皆主於正字其云故書者謂初獻於祕府所藏之本也其民間傳寫不同者則爲今書有云讀如者比擬其音也有云讀爲者就其音以易其字也有云當爲者定其字之誤也三例既定而大義乃可言矣說皆在後鄭之注唐賈公彥等作疏發揮殊未得其肎綮元於此經舊有挍本且合經注疏讀之時闚見其一二因通挍經注疏之譌字更屬武進監生臧庸蒐挍各本倂及陸氏釋文元復定其是非凡言周制言漢學者容有藉於此其目錄列於左方阮元記

引據各本目錄

單經本

唐石經周禮十二卷　每官分下篇醫師起爲天官下載師起爲地官下大司樂起爲春官下司士起爲夏官下布憲起爲秋官下玉人起爲冬官下

石經考文提要周禮一卷

經注本

經典釋文周禮音義二卷

錢孫保所藏宋本周禮注十二卷宋槧小字本附載音義春官夏官冬官余仁仲本天地二官別一宋本秋官以俗本抄補非佳者臧庸據宋刻大字本秋官二卷按補

嘉靖本周禮注十二卷分卷及款式悉與唐石經同每頁十六行每行十七字卷一末記經四千二百五十九字注八千五百一十二字卷二經三千六百八十八字注一萬三百五十七字卷三經五千五十六字注八千四百一十四字卷四經四千五百一十八字注一萬二字卷五經四千七百七十九字注一萬二千三百三十六字卷六經四千五百五十四字注一萬七千九百九十一字卷七經三千六百一十五字注七千四百三十二字卷八經三千五百二十八字注七千三百八十三字卷九經四千二百六十二字注七千五百二十字卷十經三千九百八十七字注八千七百三十二字卷十一經三千五百六十二字注七千六十三字卷十二經三千五百七十四字注七千二十四字按此不附音義而勝於宋槧余氏岳氏等本當是依北宋所傳古本也

注疏本

惠挍本周禮注疏四十二卷盧文弨曰東吳惠士奇暨子棟以宋注疏本挍疏以余氏萬卷堂本挍經注音義書於毛氏本何焯云康熙丙戌見內府宋板元修注疏本粗挍一過惠棟云盧見曾嘗得宋槧余仁仲周禮經注挍閱一過書共十二卷卷一之末記肆阡貳伯伍拾陸字注捌阡伍伯肆拾叄字音義叄阡陸拾壹字余氏刊于萬卷堂卷二經叄阡陸伯捌拾字注壹萬叄伯伍拾壹字音義叄阡貳伯叄拾貳字仁仲比挍記卷三記經伍阡伍拾伍字注捌阡肆伯貳拾捌字音義壹阡玖伯廿壹字余仁仲刊于家塾卷四記經肆阡柒伯貳拾柒字注壹萬貳伯肆拾貳字音義貳阡柒伯伍拾捌字卷伍記經肆阡柒伯柒拾陸字注壹萬貳阡叄伯捌拾叄字音義叄阡肆拾壹字卷六記經肆阡伍伯伍拾伍字注壹萬捌阡叄拾伍字音義肆阡壹伯捌拾伍字余氏刊于萬卷堂卷七記經叄阡陸伯壹拾貳字注柒阡肆伯叄拾捌字音義貳阡貳伯捌拾陸字卷八記經叄阡伍伯貳拾伍字注柒阡肆伯玖拾字音義貳阡伍伯伍拾字余氏刊於萬卷堂卷九卷十卷十一字數闕卷十二記經叄阡伍伯柒拾字注柒阡叄拾口字音義口阡叄拾壹字余仁仲刊于家塾

附釋音周禮注疏四十二卷每頁二十行經每行十七字注疏夾行每行二十三字因兼載釋文故稱附釋音因每半頁十行故今稱十行本以別於閩監毛注疏本

每半頁皆九行也內補刻者極惡劣
凡閩監毛本所不誤者補刻多誤

閩本周禮注疏四十二卷

監本周禮注疏四十二卷

毛本周禮注疏四十二卷

引用諸家

周禮注疏正誤十卷嘉善浦鏜撰

禮說十四卷東吳惠士奇撰天官二卷地官三卷春官四卷夏官二卷秋官二卷考工記一卷

周禮漢讀考六卷金壇段玉裁撰每官爲一卷

周禮注疏卷一挍勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

附釋音周禮注疏卷第一 閩監毛本刪附釋音三字此本列名銜提行如前又並署國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男臣陸德明釋文閩本亦如是後剟改爲漢鄭氏注唐賈公彥疏陸德明釋文毛本承之無陸德明釋文五字監本又兼列明國子監奉勅較刊奉旨重修職名○唐石經此題周禮卷第一宋余仁仲本明嘉靖翻刻宋本同此本閩監毛本並刪

天官冢宰第一 唐石經余本嘉靖本同此本及閩監毛本冢誤冡下同

亦所以揔御衆官 閩本揔改摠監毛本改總非下準此

下註對大宰 監毛本同閩本註作注是也通書準此

天事又並入於春官者 惠校本無者字此衍

故云第一也鄭氏者 惠校本云作爲閩監毛本割鄭氏者云云一段附鄭氏注之下

鄭冲之孫 閩本冲作沖案後漢書本傳云八世祖崇此誤記

或言傳 惠校本言作云

周禮 鄭氏註 監本同岳本毛本刪周禮二字閩本註作注與唐石經宋本余本嘉靖本合此從言非又宋本余本嘉靖本此五字列天官冢宰第一下唐石經鄭氏注三字另行○按凡標題必先云天官冢宰第一次云周禮次云鄭氏注小題在上大題在下古經典皆然今本多割裂舛錯

使居雒邑 釋文雒水名也本作洛後漢都洛陽改爲雒段玉裁漢讀考云豫州之川字作雒雍州之浸字作洛自魏以前劃然分別魏文帝始亂之其詳見尚書古文撰異

辯四方正宮廟之位 閩監毛本同案辯當作辨下辨方正位疏皆作辨賈疏或本作辯此其改之未盡者

作新大邑于東國洛 閩監本同毛本于改於非下引尚書準此

周公於政不均 孫志祖云案大司徒大司樂疏並引注云周公爲其於政不均是也此疑脫爲其二字

下文大宰之職 毛本大改太非

使居雒邑治天下者 閩本同監本雒改洛非毛本先作洛後改雒按此引注當作雒疏文蓋用洛字

四時交者 毛本交誤郊案當作四時之所交者

辨方正位 唐石經諸本同

置槷以縣視以景 余本嘉靖本毛本槷作槷釋文同惠校本疏中亦從埶此從執誤浦鏜云視當依本文作眡案記用古字作眡注改

今字作視浦說非 太保朝至于雒 余本太作大下同今尚書雒改洛疏中同 鄭少贛 閩監毛本贛作顏非 太保朝至于洛汭卜宅 浦鏜
云汭衍 一日人無主不散則亂 惠挍本作百人無主此百字誤分爲一日二字盧文弨曰書大禹謨正義亦有百人無主不散則亂之語 又當立臣爲輔
惠挍本無爲字 庶民於之取中案尚書洪範云皇建其有極於下 案尚書十一字複上文當衍讀庶民於之取中於下句絕
冢宰大宰也 余本嘉靖本毛本同閩本監本此下以釋文鄭云宰主也二十二字誤入注中 然不先均王國 惠挍本先作言此誤當訂正 恐不
兼諸侯 惠挍本恐作悉此誤 言百則三百六十亦一也 惠挍本無亦此衍當删
治官之屬 唐石經余本屬作屬 旅下士三十有二人 唐石經三十作卅下二十作廿全書同 不釋唯指此一經至旅下士
三十有二人而已 閩本同誤也監毛本釋改得當據以訂正惠挍本作不得惟
史十有二人 毛本十有倒 腊人食醫之等府史俱無者 浦鏜云腊人食醫當是食醫疾醫之
此民給徭役者 閩本徭作傜載釋文傜音遙此本疏中云傜字又下宮正疏云徒四十人給傜役此本閩本同作傜 胥讀如諝 段玉裁周禮漢
讀考云說文諝知也凡易其本字曰讀爲此讀爲各本作讀如誤也大行人注胥讀爲諝象諝謂象之有才知者也可據以正此矣 如今待曹伍伯傳吏朝
也 浦鏜云侍誤待 腊人之類 惠挍本腊人上有鼈人此脫
宮正 釋文此以下鄭摠列六十職序于注則各於其職之前列之臧琳經義雜記曰康成於每官前摠列六十職序當是古本如此于氏於各職前列之蓋亦如詩三百篇序別爲卷毛公冠
於每篇之前書百篇序馬鄭王爲一卷僞孔移於每篇首皆變亂舊章非其本真也 主宮中官之長 余本嘉靖本毛本同閩本監本此下〇改曰又誤以釋文宮正此以下二
十二字爲注 故宮伯所掌者亦掌之 閩本同監毛本掌者誤長者惠挍本作掌者 財不久停 惠挍本作則不用久停孫志祖云下職幣疏亦有財
不久停之語文理本明似不必改 皆以緩急爲次弟 閩監毛本弟改第非古次第字止作弟 故此宮正之弟 惠挍本弟作等此誤 轉作包者 案包

當作苞下引詩同　又云裹肉曰包苴者閩本同監毛本包作苞當據以訂正下言包苴同注及釋文皆作苞

腊之言夕也疏云夕或作久義亦通惠棟九經古義云說文昔乾肉也从殘肉日以晞之昔夕古字通穀梁傳日入至於星出謂之昔管子旦昔從事楚辭章句引詩樂酒今昔是皆以昔爲夕腊之爲物經夕乃乾故言夕或作久久猶昔也○按久者夕之誤也

瘍醫毛本倒作醫瘍　註瀆則未必有膿也閩監毛本註作注當據以訂正此注疏本多改註故注病字亦誤爲註

獸牛馬之類閩監毛本同賈疏標注作獸牛馬之屬余本岳本嘉靖本同案疏中引注但言獸牛馬幷無下二字　是其牛馬亦有畜稱浦鏜云獸誤畜

以式法授酒材閩本法改灋非　注雖不言漿案雖當衍此本雖字剜改

或曰奚官女余本嘉靖本閩監毛本皆作宦女爲是玉海漢制考作官女引疏亦同皆誤耳疏以左傳宦女釋注文宦女不得改爲官也奄爲宦人故女奴曰奚宦女

注奄精至宦女案此宦亦當作官　以其十一月一陽爻生閩監毛本爻作初　或曰官女者漢制考所引同閩本監本毛本官誤宦

按左氏晉惠公之女名妾稱爲宦女漢制考按作案此非下疏多用案字惠挍本無爲此衍　鄭荅志以夏十二月取冰閩本同監毛本荅改答非下並同　與此周禮十二月藏冰校一月毛本校改挍○按毛晉避所諱全書皆然

女奴之曉遵者案注上下文多云女奴曉某者無之字此衍　豆不盡于醓也案疏云豆不盡於醓者此作于非　彼有膷臐膮胾

炙膾之屬閩毛本同監本膮誤燒此本胾誤餓今訂正　則與醢人職通案醢當作醯醯人云以五齊七菹實之　必須醯物乃成諸本同浦鏜云醢當醯字之誤幷也案醯人職注云齊菹醬皆須醯成味

冪人唐石經諸本同說文幎幔也从巾冥聲周禮有幎人　掌供巾冪閩監毛本作掌供巾冪此衍　設桯梧再重閩監毛本梧作栖此誤

幕人唐石經余本嘉靖本同　次自脩正之處余本岳本嘉靖本同此本疏中標注亦作脩正閩監毛本正誤止　皆是自脩止案止當作正下

同

掌大貢九賦浦鏜云九貢誤大貢已上皆言飲食此次言貨賄惠挍本次作訖此誤漢時司農主治藏惠挍本治作府案漢制考亦引作府藏此因注誤改是句考徧天下閩監毛本句改勾非

司裘唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本裘作裘亦有此府義故在此浦鏜云上此字衍

閽人釋文閽音昏與此囿府石經作閽諸本因之此本經注作閽疏中作閽囿游亦如之唐石經余本嘉靖本閩監毛本同釋文斿本亦作游音由○按斿遊皆游之俗字

司昏晨以啓閉者諸本昏作昏疏中準此下並同則此閽人每門及囿遊閩監毛本遊改游蓋釋文作游賈疏作遊後人據釋文以改賈疏此其改之未盡者別官同職者唯有官連耳閩監毛本連改聯非案大宰官聯注鄭司農云聯讀爲連此作官連從鄭讀耳則論語謂之晨人也浦鏜云門誤人

据有禁守者言之閩監毛本据作據此本據据錯出作据俗省耳○按公羊注作据

不列夫人于此官者案于當作於注皆用於字毛本并下夫人之於后亦改爲于矣與此經婦人數同此本同誤日據閩監毛本訂正殷人又增以三九二七口合三十九人此本二七下闕一字閩監毛本改爲二十七又字閩本同監毛本誤有以增三十九并后合百二十一人閩監毛本三十九誤二十九浦鏜因刪改此文云以增之合百二十一人誤甚案三十九并八十一爲一百二十合后爲百二十一人也然則公中合有三公此本補刻上公誤云下闕入字凡補刻有闕誤而閩監毛本不誤者不具著故云坐而論禮無官職浦鏜云脫婦字案三夫人坐而論禮猶三公坐而論道也此引注作坐而論禮無婦字今注有婦蓋衍文故特互其文此本實闕今從閩本補監毛本改迴互非御進也惠挍本作猶進后法也案此釋御爲進釋妻爲后也當據以訂正此本實闕以字數計之亦止有三字進在王寢侍息宴案侍誤待言女奴曉事謂識文者爲之也閩本識文改爲女浦鏜云曉下脫祝

内治之貳浦鏜云上脫掌

典絲余本閩本同嘉靖本監毛本絲作絲案唐石經作絲此本疏中釋曰上脫典絲二字閩監毛本同

典枲唐石經余本枲作枲

內司服女御二人沈彤云當作四人考女御之凡當七十二人而內司服之女御於王后九嬪外內命婦之服無不掌則二人不足也

主宮中裁縫官之長此本上下皆誤宮監本上下皆誤官　謂進衣于王案于當作於

染人葉鈔釋文唐石經嘉靖本皆作染人說文染字在水部此及閩監毛本作染非　連類在此惠挍本下有也　若然首反處下者閩監本同毛本若改也上屬浦鏜反據之誤甚　故男子婦人同在此官也毛本同閩本作同在此也監本官也二字剜改原刻當與閩本同

周禮注疏卷一挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第二

鄭氏注　賈公彥疏

大宰之職掌建邦之六典以佐王治邦國一曰治典以經邦國以治官府以紀萬民二曰教典以安邦國以教官府以擾萬民三曰禮典以和邦國以統百官以諧萬民四曰政典以平邦國以正百官以均萬民五曰刑典以詰邦國以刑百官以糾萬民六曰事典以富邦國以任百官以生萬民

大曰邦小曰國邦之所居亦曰國典常也經也灋也王謂之禮經常所秉以治天下也邦國官府謂之禮灋常所守以爲灋式也常者其上下通名擾猶馴也統猶合也詰猶禁也書曰度作詳刑以詰四方任猶傳也生猶養也鄭司農云治典冢宰之職故立其官曰使帥其屬而掌邦治以佐王均邦國教典司徒之職故立其官曰使帥其屬而掌邦教以佐王安擾邦國禮典宗伯之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禮以佐王和邦國政典司馬之職故立其官曰使帥其屬而掌邦政以佐王平邦國刑典司寇之職故立其官曰使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國此三時皆有官唯冬無官又無司空以三隅反之則事典司空之職也司空之篇亡小宰職曰六曰冬官其屬六十掌邦事○邦國于云國天子諸侯所理也邦疆國之境治典直吏反注下治典邦治治官治職之治皆同擾而小反鄭而昭反徐李尋倫反諧戶皆反詰起一反禁也于云彈正糾察也馴似倫反度待洛反傳側吏反下同猶立也

[疏] 大宰至以生萬民○釋曰自此以下至職末分爲二段從此職首至以富得民一段十條明經國之大綱治政之條目自正月之吉以下至職末明頒宣前灋依事而施言掌建邦之六典者謂大宰揔御羣職故六典俱建也以佐王治邦國者以六典是王執治邦國王不獨治故云佐王也一曰治典以經邦國至六曰事典皆云邦國者邦國皆謂諸侯之國但治典云經者所以經紀爲名故云經教典云安者地道主安故云安禮典云和者禮之用和爲貴故云和政典云平者司馬主六軍以平定天下故云平刑典云詰者以其刑者有所詰禁天下故云詰事典云富者作事所以富國家故云富也又治典教典云官府禮典已下四典皆云百官者尊天地二官不局其數故不云百官而云官府也若然六官其屬各六十得稱百官者舉全數故云百官也且天官言治官府地官云教官府夏官云以正百官秋官云刑百

官皆依本職而言之至於春官主禮不可云禮百官禮所以統叙萬事故云統百官也冬官不可
云事百官故變事云任任謂任使任使即事也又天官主治治所以紀綱天下故云紀萬民也地
道主民故云擾萬民擾則馴順之義也春官主禮禮所以諧和故云諧萬民夏官主政九畿職方
制其貢有貢賦之事故云均萬民秋官主刑刑者所以糾正天下故云糾萬民也冬官主事作事
者所以生養萬民故云生萬民也然天子曰兆民諸侯曰萬民此天子之禮不言兆民而言萬民
者但兆民據天子而言之今言萬民以畿外封諸侯惟有畿内不封故以畿内據近而言○注大
曰至掌邦事○釋曰周禮凡言邦國者皆是諸侯之國此言大曰邦小曰國者止據此文邦在上
國在下故為此解案儀禮覲禮云同姓大國異姓小邦則邦國大小通也又云邦之所居亦曰國
即據王國而言故上云惟王建國匠人營國方九里與典命國家皆是邦之所居亦曰國也又云
典常也經也灋也者爾雅釋詁云典常也孫氏云禮之常也釋言云典經也又云灋者以其經常
者即是法式又云王謂之已下鄭所解也云王謂之禮經常所秉以治天下也者凡言經者以經
紀天下故王言禮經常所秉以治天下也云邦國官府謂之禮法者凡言灋者下灋於上故邦國
官府謂之禮灋常所守以為灋式也云常者上下通名者經據在上灋據在下至於王與邦國官
府俱有常義故云常者上下通名也又云擾猶馴也者案地官注訓擾為安此言馴不同者馴是
順之義順即安義亦通也云統猶合也者統者相統同故為合詰猶禁也者弟詰即禁止之義也
引尚書曰度作詳刑以詰四方此尚書呂刑文是呂侯訓夏贖刑以詳審詰禁四方引證詰為禁
之義也云任猶傳也者傳猶立也東齊人物立地中為傳蒯通說范陽令曰天下之人所以不敢
傳刃於公之腹者畏秦灋也欲使百官皆立其功也云生猶養也者若直云生萬民則諸官皆生
萬民彼何異也於義不安故轉為養冬官主土地所以養民故也云鄭司農云治典冢宰之職者
及下教典司徒之職禮典宗伯之職六典皆言之職此並是序官之下次有此文故立其官曰使
帥其屬而掌邦治此以下六者皆是六官之首有此文司農揔引以釋六典也云此三時皆有官
唯冬無官者謂各六十官唯冬無云無司空者對餘官有大宰司徒宗伯司馬司寇此則無司空
御也云以三隅反之者凡物不圓則方方則四隅既有三隅明有四隅以言既有春夏秋三時之
官明有冬時之官可知則事典司空之職是也云司空之篇亡者謂六國時亡其時以考工記代
之引小宰職者欲見當有冬官之屬也 以入灋治官府一曰官屬以舉邦治二曰官職以辨邦
治三曰官聯以會官治四曰官常以聽官治五曰官成以經邦治六曰
官灋以正邦治七曰官刑以糾邦治八曰官計以弊邦治 百官所居曰府弊斷也鄭司農

云官屬謂六官其屬各六十若今博士大史大宰大祝大樂屬大常也小宰職曰以官府之六屬
舉邦治一曰天官其屬六十是也官職謂六官之職小宰職曰以官府之六職辨邦治一曰治職
二曰教職三曰禮職四曰政職五曰刑職六曰事職官聯謂國有大事一官不能獨共則六官共
舉之聯讀爲連古書連作聯聯謂連事通職相佐助也小宰職曰以官府之六聯合邦治一曰祭
祀之聯事二曰賓客之聯事三曰喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之
聯事官常謂各自領其官之常職非連事通職所共也官成謂官府之成事品式也小宰職曰以
官府之入成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責
以傅別五曰聽祿位以禮命六曰聽取予以書契七曰聽賣買以質劑入曰聽出入以要會官法
謂職所主之法度官職主祭祀朝覲會同賓客者則皆自有其法度小宰職曰以灋掌祭祀朝覲
會同賓客之戒具官刑謂司刑所掌墨辠劓辠宮辠刖辠殺辠也官計謂三年則大計羣吏之治
而誅賞之玄謂官刑司寇之職五刑其四曰官刑上能糾職官計謂小宰之六計所以斷羣吏之
治○灋古法字聯音連弊必世反鄭蒲計反徐劉府世反斷丁亂反下同弛尹氏反比毗志反鄭
房利反稽古奚反鄭又音啓版音板傅音附下彼列反契苦計反劑子隨反爾雅云劑翦齊也
要於妙反徐於召反後不音者放此朝直遥反凡言朝覲皆同辠古罪字劓魚冀反刖音月又五
刮反

【疏】以入至邦治○釋曰此入灋雖不云建亦有建義故鄭注大史職云六典入灋入則冢宰所建以治百官大史又建焉是也上六典云治邦國此入灋云治官府官府在朝廷之官府也一曰官屬以舉邦治以下皆單言邦據王國而言之言官屬者謂六官各有六十官之屬也長官有屬官官事得舉故云以舉邦治二曰官職以辨邦治者謂六官各有職若天官治職之等官各有職辨別也官事有分別故云以辨邦治也三曰官聯以會官治者聯即連也一官不能獨共則衆官共舉之然後事得合會故云以會官治四曰官常以聽官治者官常非連事通職各自於當官常職而聽治之故云以聽官治也五曰官成以經邦治者官成者謂官自有成事品式依舊行之以經紀邦治也六曰官法以正邦治者官法謂當職所主舊灋度將此灋度是正邦之治政也七曰官刑以糾邦治者言官刑非尋常五刑謂官中之刑以糾察邦治入曰官計以弊邦治者官計謂平治官府之計也弊斷也謂就計會之中有失者斷之故云弊邦治也此入灋皆云邦治官常官聯二者不云邦而云官者其官聯言官欲取會合衆官乃始得治官常言官欲取官有常職各自治其官故二者不言邦而云官也及小宰還從治○注百官至之治○釋曰言百官所居曰府者欲以官府爲一事解與上府史之府別彼府主藏文書此府是百官所居處皆是府聚之義也鄭司農引官屬謂六官其屬各六十下引小宰所云者是也云若今博士云云屬大常也者司農據漢百官年表漢始叔孫通爲奉常後改爲大常博士官刑先鄭謂司刑所掌墨辠劓辠官辠刖辠殺辠此是正五刑施于天下非爲官中之刑故後鄭不從之也官計謂三年大計羣吏

之治而誅賞者此爲三年一考乃一計之此官計毎歳計之故後鄭亦不從之玄謂官刑司寇之
職五刑其四曰官刑上能糾職是專施于官府之中於義爲當也官計謂小宰之六計所以斷羣
吏之治羣吏之治即是官中之
計於義亦當矣故引破司農也
以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神二曰灋則以
馭其官三曰廢置以馭其吏四曰祿位以馭其士五曰賦貢以馭其用六
曰禮俗以馭其民七曰刑賞以馭其威八曰田役以馭其衆
都之所居曰鄙
則亦法也典法
則所用異異其名也都鄙公卿大夫之采邑王子弟所食邑周召毛聃畢原之屬在畿内者祭祀
其先君社稷五祀法則其官之制度廢猶退也退其不能者舉賢而置之祿若今月奉也位爵次
也賦口率出泉也貢功也九職之功所稅也禮俗昏姻喪紀舊所行也鄭司農云士謂學士○馭
魚慮反賦貢予云賦上之所求於下貢下之所納於上采音菜召上照反聃乃甘反奉符用
反本或作俸率徐劉音類戚音
律一音所律反下同稅舒鋭反
【疏】
以八至其衆○釋曰則亦灋也以八則治三等采地之都鄙
也一曰祭祀以馭其神者采地之中祭祀宗廟社稷五祀下
法云凡云馭者所以歐之內之於善則於祭祀之中宗廟先祖則無可去取至社稷配食者若取
句龍后稷上功有功是內之善也○一曰灋則以馭其官者灋則謂官之制度制度與在官爲法
則使不僣差亦所以歐之使入善也○三曰廢置以馭其吏者謂有罪則廢退之有賢則舉置而
贊之亦所以歐人於善也○四曰祿位以馭其士者士謂學士學士有賢行學業則詔之以爵位
祿賞亦是歐之於善也○五曰賦貢以馭其用者采地之民口率出泉爲賦有井田之法一夫之
田稅入於官官得之節財用亦是使人入善故云以馭其用也○六曰禮俗以馭其民者俗謂昏
姻之禮舊所常行者爲俗還使民依行使之入善故云以馭其民○七曰刑賞以馭其威者謂有
罪刑之有功賞之使人入善畏威故云以馭其威○八曰田役以馭其衆者謂采地之中得田獵
使役於民皆當不奪農時使人入善故云以馭其衆也據此文則卿大夫得田獵而春秋左氏傳
鄭大夫豐卷請田子產不許者彼常田之外臨祭取鮮唯人君耳大夫唯得常田故禮云大夫不
掩羣亦是常田豐卷亦借取鮮故子產云唯君用鮮明大夫不合也○注都之至學士○釋曰上
言邦國則諸經有邦國別言之者故解爲大曰邦小曰國此采地云都鄙諸文無或言都或言鄙
別號故鄭云都之所居曰鄙大司徒云凡造都鄙鄭云其界曰都鄙所居也春秋傳曰遷鄭焉而
鄙留是鄙所居不遷也云則亦法也典法則所用異異其名也者謂典法則三者相訓其義既同
但邦國言典官府言法都鄙言則是所用處異故別言之其實義通也云都鄙公卿大夫之采邑
者載師職云家邑任稍地則大夫之采也小都任縣地則六卿之采也大都任畺地則三公之采

也云王子弟所食邑者親王子母弟與公同處百里次疏者與六卿同處而五十里次疏者與大夫同處二十五里案禮記禮運云天子有田以處其子孫鄭注中庸云同姓雖恩不同義必同也尊重其祿位所以貴之不必授以官守然則王子母弟雖食采也未必別有官有官則依公卿大夫食邑不假別言也云周召毛聃畢原之屬者僖二十四年左傳召穆公云管蔡郕霍魯衛毛聃郜雍曹滕畢原酆郇文之昭也邘晉應韓武之穆也今鄭直云周召毛聃畢原之屬在畿內者其餘或在畿外故不盡言也引之者證王子弟有采邑也云祭祀其先君社稷五祀者案孝經大夫章不云社稷則諸侯卿大夫也若王子母弟及三公稱諸侯者五廟五祀三社三稷故云祀先君社稷五祀也云法則其官之制度者謂宮室車旗衣服之等皆不得僭也云祿若今月奉也者古者祿皆月別給之漢之月奉亦月給之故云若今月奉也云位爵次也者言朝位者皆依爵之尊卑為次則經云位據立故云爵次也云賦口率出泉也者下文九職九賦職賦相繼而言故知賦即九賦口率出泉也云貢功也九職之功者亦約下文言九賦上言九職九職任之九賦斂之是以大府云九賦九功九功即九職之功故鄭於此以貢為功是九職之功出稅也云禮俗昏姻喪紀者曲禮云君子行禮不求變俗若不醴醮用酒是其一隅也云鄭司農云士謂學士者經云祿位以馭其士使進受祿位故知士學士也

以八柄詔王馭羣臣一曰爵以馭其貴二曰祿以馭其富三曰予以馭其幸四曰置以馭其行五曰生以馭其福六曰奪以馭其貧七曰廢以馭其罪八曰誅以馭其過

柄所秉執以起事者也詔告也助也爵謂公侯伯子男卿大夫士也詩云誨爾序爵言教王以賢否之第次也班祿所以富臣下書曰凡厥正人既富方穀幸謂言行偶合於善則有以賜予之以勸後也生猶養也賢臣之老者王有以養之成王封伯禽於魯曰生以養周公死以為周公後是也五福一曰壽奪謂臣有大罪沒入家財者六極四曰貧廢猶放也舜殛鯀于羽山是也誅責讓也曲禮曰齒路馬有誅凡言馭者所以敺之內之於善○柄兵命反行下孟反注同殛紀力反鯀古本反敺起俱反

【疏】注以八柄至其過○釋曰大宰以此八柄詔告于王馭羣臣餘條皆不言詔獨此與下八統言詔王者餘並羣臣職務常所依行歲終致事乃考知得失此乃王所操持王不獨執羣臣佐之而已故特言詔也言馭者此八者皆是敺羣臣入善之事故皆言馭也○一曰爵以馭其貴者司士云以德詔爵有賢乃受爵是馭之以貴也○二曰祿以馭其富者司士云以功詔祿祿所以富臣下故云以馭其富○三曰予以馭其幸謂言語偶合于善有以賜予之故云以馭其幸○四曰置以馭其行者有賢行則置之于位故云以馭其行○五曰生以馭其福者生猶養也臣有大勳勞者使子孫享養之是福祐之道也故云以馭其福○

六曰奪以馭其貧者謂臣有大罪身殺奪其家資故云以馭其貧○七曰廢以馭其辠者廢放也謂臣有大罪若不忍刑殺放之以遠故云以馭其辠○八曰誅以馭其過者臣有過失非故爲之者誅責也則以言語責讓之故云以馭其過也此經八事自五曰已上皆是善事則大善者在前小善者在後自六曰已下皆是惡事則大惡者在前小惡者在後案內史亦言此八柄之事唯一曰爵二曰祿與此同三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪文亂與此不同者彼欲見事起無常故所言不次也又彼變誅言殺欲見爲惡不止則殺之或可見此過失則圜土之刑人也出圜土則殺之故內史變誅言殺也且此中爵與祿廢與置皆別文以王德爲大能明辨之四者設文有別八則中爵祿及廢置皆共文者以其德小不能辨故也○注柄所至於善○釋曰柄者謂八者若斧斤之柄人所秉執以起事故以柄言之也云爵謂公侯已下者欲見周法爵及命士不言孤者卿中含之故考工記云中有九室九卿朝焉九卿謂三孤六卿是卿中含孤也引詩誨爾序爵者大雅桑柔詩序是先後次第之言誨教也故鄭云言教王以賢否之第次也又引書者是尚書洪範之文云凡厥正人既富方穀者厥其也方道也穀善也凡其正直之人既以爵祿富之又以善道接之引之者證以馭其富也云成王封伯禽於魯曰生以養周公死以爲周公後是也者此並文公十三年公羊傳文彼云周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公主此云爲周公後不同者鄭以義言之又云五福一曰壽者此亦洪範文引之者證賢臣老養之是五福一曰壽故曰以馭其福也云六極四曰貧亦洪範文引之者證大罪奪之家資以馭其貧也云廢猶放也舜殛鯀于羽山者鯀治水九載績用不成殛誅也羽山東裔也云曲禮曰齒路馬有誅者齒謂年之路馬君之所乘馬輒年之則有誅責引之者證誅爲言語責之非有刑罪也

以八統詔王馭萬民一曰親親二曰敬故三曰進賢四曰使能五曰保庸六曰尊貴七曰達吏八曰禮賓

統所以合牽以等物也親親若堯親九族也敬故不慢舊也晏平仲久而敬之賢有善行也能多才藝者保庸安有功者尊貴尊天下之貴者孟子曰天下之達尊者三曰爵也德也齒也祭義曰先王之所以治天下者五貴有德貴貴貴老敬長慈幼達吏察舉勤勞之小吏也禮賓賓客諸侯所以示民親仁善鄰

【疏】以八統至禮賓○釋曰鄭云統所以合牽以等物也此八者民與在上同有物事也謂牽下民使與上合皆有以等其事上行之下效之也故以萬民爲主也○一曰親親者君與民俱親九族之親○二曰敬故者君與民皆須恭敬故舊朋友○三曰進賢者有賢在下君當招之民當舉之是君民皆進賢也○四曰使能者下有技能君民共舉任之○五曰保庸者保安也庸功也有功者上下俱賞之以祿使心安也○六曰尊貴者臣有貴者君民共尊敬之○七曰達吏者吏勤勞在民間在下位不能自達者進之於上而用之也○八曰禮賓者天子待

朝聘之賓在下皆當禮於賓客此八者先親親後賓客亦是先後之次也○注統所至善鄰○釋曰云親親謂若堯親九族也者堯典云克明俊德以親九族則堯能任用俊德之賢以自輔乃能親九族上至高祖下及玄孫之親旁及五服民亦效之而親九族也云敬故不慢舊也引晏平仲久而敬之者謂他人久敬平仲由平仲敬於他人善在平仲故親親引堯敬故引平仲欲見上下通有是以伐木詩是文王敬故也云賢有善行也能多才藝者案鄉大夫云興賢者出使長之興能者入使治之是賢有六德六行者能者直六藝而已云尊貴尊天下之貴者者謂天下有貴皆尊之云孟子曰天下之達尊者三謂三者天下通達行之三者即爵德齒也爵即經云賢者爲大夫能者爲士皆是用德爲爵證經任賢能也云齒也者謂若黨正飲酒之禮六十已上在堂上以齒此連引之於經無所當也云祭義曰先王之所以治天下者五貴有德者即舉賢者也貴貴即尊貴也貴老敬長慈幼者三者於經無所當亦連引之耳云達吏察舉勤勞之小吏也者小吏在民間謂若比長閭胥之等雖小吏堪任大官故察舉用之云禮賓賓客諸侯者謂若大行人上公侯伯子男之禮皆爲等級以禮之是賓客諸侯也云所以示民親仁善鄰者親仁善鄰左氏隱公六年陳五父之辭親仁善鄰則當禮賓故引以證禮賓也

以九職任萬民一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事

任猶傳也鄭司農云三農平地山澤也九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥八材珠曰切象曰瑳玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤革曰剝羽曰析閒民謂無事業者轉移爲人執事若今傭賃也玄謂三農原隰及平地九穀無秫大麥而有粱苽樹果蓏曰圃園其樊也虞衡掌山澤之官主山澤之民者澤無水曰藪牧牧田在遠郊皆畜牧之地行曰商處曰賈阜盛也金玉曰貨布帛曰賄嬪婦人之美稱也堯典曰釐降二女嬪于虞臣妾男女貧賤之稱晉惠公卜懷公之生曰將生一男一女男爲人臣女爲人妾生而名其男曰圉女曰妾及懷公質於秦妾爲宦女焉疏材百草根實可食者疏不熟曰饉○圃布古反又音布毓古育字藪速苟反牧徐音目劉音茂蕃扶元反飭音勑賈音古下注同閒音閑秫音述瑳七何反琢陟角反鏤婁豆反爲人于僞反傭音容賃女鴆反苽音瓜蓏力果反樊如字又方元反畜許又反又許六反稱尺證反下同釐力之反圉魚呂反養馬曰圉質猪二反疏不色居反菜也劉音蘇饉其靳反

【疏】以九職至執事○釋曰此九者皆是民之職業故云萬民也○一曰三農生九穀者言三農謂農民於原隰及

平地三處營種故云三農生九穀也○二曰園圃毓草木者此圃即載師所云場圃任園地謂在田畔樹菜蓏果蓏者故云毓草木也○三曰虞衡作山澤之材者謂在山澤之民所作事業材木而已○四曰藪牧養蕃鳥獸者謂在藪牧之民事業使之長養蕃滋飛鳥走獸而已○五曰百工飭化八材者謂百種巧作之工所爲事業變化八材爲器物飭之而已飭勤也勤力以化八材○六曰商賈阜通貨賄者謂商賈之家所爲事業通貨賄使之阜盛○七曰嬪婦化治絲枲者嬪婦謂國中婦人有德行者治理變化絲枲以爲布帛之等也○八曰臣妾聚斂疏材者謂男女貧賤號爲臣妾者所爲事業聚斂百草根實而已○九曰閒民無常職轉移執事者其人爲性不營己業爲閒民而好與人傭賃非止一家轉移爲人執事以此爲業者耳○注任猶至曰鍾○釋曰云任猶傳也者傳謂立也使民之業得立云鄭司農云三農平地山澤也者以其積石曰山水鍾曰澤不生九穀故後鄭不從之也云九穀黍稷秫稻麻大小豆大小麥者此九者後鄭以爲無秫大麥而有粱苽入材云珠曰切之下並爾雅文皆是治器用之名也然今爾雅云骨曰切者蓋司農讀爾雅本作珠也云玄謂三農原隰及平地者爾雅高平曰原下溼曰隰原及平地可種黍稷之等隰中可種稻麥及苽也云九穀無秫大麥而有粱苽者以秫爲赤粟與稷黏疏爲異故去之大麥所用處少故亦去之必知有粱苽者下食醫云凡膳食之宜有犬宜粱魚宜苽故知有粱苽也且前七穀之中依月令麥屬東方黍屬南方麻屬西方豆屬北方稷屬中央故知有黍稷麻豆麥稻與小豆所用處多故知有稻有小豆也必知有大豆者生民詩云藝之荏菽荏菽大豆后稷之所殖故知有大豆也云樹果蓏曰圃園其樊者案漢書食貨志云田中不得有樹用妨五穀環廬樹桑麻菜茹瓜瓠果蓏應劭曰木曰果草曰蓏張晏曰有核曰果無核曰蓏臣瓚曰木上曰果地上曰蓏劭與瓚義同晏獨異也案載師云場圃任園地則圃在園中故鄭云樹果蓏曰圃園其樊是以詩云折柳樊圃謂與圃爲樊樊其蕃蔽也云虞衡掌山澤之官主山澤之民者詒讓案地官掌山澤者謂之虞掌川林者謂之衡則衡不掌山澤而云虞衡作山澤者欲互舉以見山澤兼有川林之材也鄭既云虞衡掌山澤之官復云山澤之民者欲見虞衡是官非出稅之人以山澤之民無名號故借虞衡之官以表其民所任者任山澤之農民山虞澤虞之官非是以任出稅之物但主山澤之民也云澤無水曰藪者地官澤虞云大澤大藪澤藪別言詩云叔在藪火烈具舉藪若有水不得田獵故知澤無水曰藪也云牧牧田在遠郊知者見載師云牧田賞田任遠郊之地云皆畜牧之地者謂藪牧皆是畜牧之地案載師職鄭注牧田畜牧者之家所受田也其畜牧之地此解遠者但牧六畜之地無文鄭約與家人所受田處即有六畜之地故云在遠郊也云行曰商處曰賈者諸官之下有賈人無行法故曰處易復象曰至日閉關商旅不行是行曰商也云金玉曰貨者案食貨志王莽造作金銀龜貝錢布之器名曰寶貨是自然之物曰貨也聘禮曰賄用束紡是人所爲

曰賄也若然王制云錦文珠玉不粥于市此商賈得通之在市者彼據珠玉有錦文者或後異代禮也案左氏襄十五年宋人獻玉于子罕子罕寘諸其里使玉人爲之攻之富而後使復其所服氏云富賣玉得富是其得粥玉也云嬪婦人之美稱也者此是國中婦人有德行故稱嬪引堯典釐降二女嬪于虞者欲見嬪是婦人美稱之義耳云臣妾男女貧賤之稱者或奴戮之餘肩或背德之質子晉衛之男女皆是故引晉惠以釋之也云晉惠已下皆左氏傳僖十七年夏晉大子圉爲質于秦云惠公之在梁梁伯妻之梁嬴孕過期卜招父與其子卜之其子曰將生一男一女招曰然男爲人臣女爲人妾及生男曰圉女曰妾注養馬曰圉不聘曰妾後子圉西質妾爲宦女是也此鄭與文異者鄭以義增之也云疏材百草根實者百草或取根謂若菱芡之屬或取實謂若榛栗之屬皆是根實可食也云疏不熟曰饉者爾雅云穀不熟爲飢疏不熟爲饉疏穀皆不熟則曰大荒

以九賦斂財賄一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰弊餘之賦

財泉穀也鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也弊餘百工之餘玄謂賦口率出泉也今之筭泉民或謂之賦此其舊名與鄉大夫以歲時登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六十野自六尺以及六十有五皆征之遂師之職亦云以徵其財征皆謂此賦也邦中在城郭者四郊去國百里邦甸二百里家削三百里邦縣四百里邦都五百里此平民也關市山澤謂占會百物弊餘謂占賣國中之斥弊皆末作當增賦者若今賈人倍筭矣自邦中以至弊餘各入其所有穀物以當賦泉之數每處爲一書所待異也○削本亦作稍又作鄁所教反徐所召反弊鄭婢世反于必世反名與音餘鄉大夫劉音香處昌慮反後可以意求

疏 以九至之賦○釋曰云以九賦斂財賄者此賦謂口率出泉其處有九故云九也既云賦得口率出泉則財賄非泉而云斂財賄者計口出泉無泉者取財賄以當筭泉之賦故云斂財賄也○一曰邦中之賦者謂國中之民出泉也○二曰四郊之賦者計遠郊百里之內民所用出泉也○三曰邦甸之賦者謂郊外曰甸百里之外二百里之內民所出泉也○四曰家削之賦者謂二百里之內地名削其中有大夫采地謂之家故名家削大夫采地中賦稅入大夫家但大夫家采地外其地爲公邑公邑之內其民出泉入王家故舉家稍以表公邑之民也○五曰邦縣之賦者四百里地名縣有小都賦入采地之主其中公邑之民出泉入王家也○六曰邦都之賦者其五百里中有大都大都采地其賦入主外爲公邑其中民所出泉入王家也○七曰關市之賦者王畿四面皆有關門及王之市廛二處其民之賦口稅所得之泉也○八曰山澤之賦者謂山澤之中財物山澤之民以時入而取之出稅以當邦賦所稅得之物貯之而官未

用有人占會取之爲官出息此人口稅出泉謂之山澤之賦也。九曰弊餘之賦者謂爲國營造用物有餘並歸之於職幣得之不入府藏則有人取之爲官出泉此人亦口稅出泉謂之幣餘之賦然關市山澤幣餘不出上六處而特言者以其末作當增賦故也。注財泉至異也。釋曰知財得爲泉者見外府云掌邦布之出入賜予之財用以此知財中有泉也又知財中有穀者案禮記喪大記云納財朝一溢米米即是穀故知財中有穀也云鄭司農云邦中之賦二十而稅一各有差也者先鄭約載師園廛二十而一近郊十一遠郊二十而三故云各有差後鄭不從者以關市山澤幣餘之賦皆無地稅即上云邦中四郊之等亦非地稅故不從也云幣餘百工之餘後鄭不從者若是百工之餘當歸之職幣向有稅乎云玄謂賦口率出泉也者案大府云九貢九賦九功各別又見司會云以九貢致邦國之財用以九賦令田野之財用以九功令民職之財用貢賦及功各別賦爲口泉也是以鄭君引漢法民年二十五已上至六十出口賦錢人百二十以爲筭故鄭於此注亦云今之筭泉民或謂之賦此其舊名與又引鄉大夫以歲時登其夫家已下及遂師職者欲見征賦爲一皆是口率出泉破司農爲地稅也云邦中在城郭已下至五百里此皆約載師所云遠郊甸地削地縣地畺地之等遠近之差云此平民也者謂六曰已上皆是平善之民先王以農爲本故謂之平民也對七曰已下非農民者爲末作也云關市山澤謂占會百物者謂關上以貨出入有稅物市若泉府廛布總布之等亦有稅物山澤民人入山澤取財亦有稅物此人占會百物爲官出息幣餘謂占賣國中斥幣斥幣謂此物不入大府指斥出而賣之故名斥幣云當增賦者謂口率出泉增於上農民故云若今賈人倍筭矣云自邦中以至幣餘各入其所有穀物以當賦泉之數者以經云斂財賄財賄即是穀物取之以當賦泉之數若漢法人百二十云每處爲一書所待異也者此九賦所得財物給下九式之用九式用處不同故此九賦分爲九處是以每一處爲一書以待其出式謂用財之節度是所待異也

以九式均節財用一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式、

式謂用財之節度荒凶年也羞飲食之物也工作器物者幣帛所以贈勞賓客者芻秣養牛馬禾穀也鄭司農云匪分也頒讀爲班布之班謂班賜也玄謂王所分賜羣臣也好用燕好所賜予。羞服干云羞飲食也服車服也服或作膳芻初俱反頒鄭音班徐音墳好呼報反注同勞力報反

疏 以九至之式。釋曰云以九式均節財用者式謂依常多少用財法式也。一曰祭祀之式者謂若大祭次祭用大牢小祭用特牲之類。二曰賓客之式者謂若上公饔餼九牢飧五牢五積之類。三曰喪荒之式者喪謂若諸侯諸臣之喪含襚贈奠

賻賵之類王家之喪所用大非此所共也荒謂凶年穀不孰有所施與也○四曰羞服之式者謂王之膳羞衣服所用也○五曰工事之式者謂百工巧作器物之法○六曰幣帛之式者謂若賻勞賓客也○七曰芻秣之式者謂牛馬禾穀也○八曰匪頒之式者謂若分賜羣臣也○九曰好用之式者燕好所施予也此九者亦依尊卑緩急爲先後之次也○注式謂至賜予○釋曰云荒凶年也者曲禮云歲凶年穀不登是凶年也云羞飲食之物也者謂若膳夫飲用六清食用六穀饍用百有二十等之類云工作器物者若考工所作器物也云幣帛所以贈勞賓客者謂若司儀職上公三問三勞之等皆有束帛聘禮賄用束紡云芻秣養牛馬禾穀者謂若聘禮致饔餼芻禾之等也云玄謂王所分賜羣臣者就足司農班賜之義也云好用燕好所賜予者以其言好則知是燕飲有所愛好自因歡樂則有賜予也

以九貢致邦國之用一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五曰材貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢

嬪故書作賓鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬賓貢皮帛之屬器貢宗廟之器幣貢繡帛材貢木材也貨貢珠貝自然之物也服貢祭服斿貢羽毛物貢九州之外各以其所貴爲摯肅慎氏貢楛矢之屬是也玄謂嬪貢絲枲器貢銀鐵石磬丹漆也幣貢玉馬皮帛也材貢櫄幹栝柏篠簜也貨貢金玉龜貝也服貢絺紵也斿讀如圍游之游斿貢燕好珠璣琅玕也物貢雜物魚鹽橘柚○嬪鄭音頻司農音賓贄音至本亦作贄楛音戶櫄勑倫反幹古旦反篠西了反簜火黨反絺勑其反紵直呂反璣徐音機劉音其既反一音機琅音郎玕音干柚羊救反一音羊叓反或音喻

疏 以九貢至物貢○釋曰云致邦國之用者謂此貢諸侯邦國歲之常貢則小行人云令春入貢是也大行人云侯服歲一見其貢祀物彼謂因朝而貢與此別也但諸侯國內得民稅大國貢半次國三之一小國四之一所貢者市取當國所出美物則禹貢所云厥篚厥貢之類是也○注嬪故至橘柚○釋曰言故書者鄭注周禮時有數本劉向未校之前或在山巖石室有古文考校後爲今文古今不同鄭据今文注故云故書作賓此九貢皆是諸侯賓之所貢不得特以一事爲賓貢賓貢者非也若言嬪貢謂絲枲堪爲婦人所作是也鄭司農云祀貢犧牲包茅之屬者按禮記禮器云三牲魚腊九州之美物故知祀貢有犧牲也案僖公四年齊責楚包茅不入王祭不共無以縮酒故知祀貢中有包茅云賓貢皮帛之屬後鄭從嬪不從賓如上釋也云器貢宗廟之器者大行人因朝而貢者得有成器此歲之常貢不得有成器故後鄭不從也云幣貢繡帛者禹貢有厥篚織貝及玄纖縞之等故知幣貢中有繡帛也云材貢木材也者案禹貢中有惟木故知材貢中有木材也云貨貢珠貝自然之物也者亦据食貨志爲說云服貢祭服者後鄭亦不從以大行人因朝而貢有祭服此歲之常貢不得有成服云斿貢羽毛者亦不從者以其游據人宴好不得據物上生稱故不從也云物貢九州之

外各以其所貴爲摯又引肅愼氏貢楛矢之屬後鄭不從者以其九州之外世一見無此歲之常貢之法也云玄謂嬪貢絲枲者絲枲青州所貢此破先鄭爲賓貢云器貢銀鐵石磬丹漆也者銀鐵梁州所貢漆兗州所貢石即礪砥荆州所貢磬即泗濱浮磬徐州所貢云幣貢玉馬皮帛也者禹貢堯時無貢馬法覲禮諸侯享禮云匹馬卓上九馬隨之周則有之玉即球琳皮即熊羆狐貍並雍州所貢帛即織貝之類揚州所貢此增成先鄭之義云材貢櫄幹栝柏篠簜也者並荆州所貢此亦增成先鄭之義云貨貢金玉龜貝也者亦增成先鄭之義龜出九江荆州所貢玉即球琳亦雍州所貢金即金三品及貝揚州所貢云服貢絺紵也者豫州所貢云斿讀爲圖游之游游貢燕好珠璣琅玕也者此破先鄭物上生名爲羽毛也珠即蠙珠徐州所貢璣即璣組荆州所貢琅玕雍州所貢云物貢雜物魚鹽橘柚者此亦破先鄭之義魚即暨魚徐州所貢鹽青州所貢橘柚荆楊所貢已上所貢之物皆據禹貢而言

以九兩繫邦國之名一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民九曰藪以富得民

兩猶耦也所以協耦萬民繫聯綴也牧州長也九州各有封域以居民也長諸侯也一邦之貴民所仰也師諸侯師氏有德行以教民者儒諸侯保氏有六藝以教民者宗繼別爲大宗收族者鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民税薄利之玄謂利讀如上思利民之利謂以政教利之吏小吏在鄉邑者友謂同井相合耦耡作者孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶持則百姓親睦藪亦有虞掌其政令爲之厲禁使其地之民守其材物以時入于王府頒其餘於萬民富謂藪中材物○繫音計治直吏反下注王治凡治賦治皆同藪干云宜作叟行下孟反耡音助

【疏】以九至得民○釋曰言邦國即據諸侯及萬民而言謂王者於邦國之中立法使諸侯與民相合耦而聯綴不使離散有九事故云以九兩繫邦國之民也○一曰牧以地得民者謂畿外八州之中州別立一州牧使侯伯有功德者爲之使統領二百一十國以有一州土地集安萬民故云牧以地得民也○二曰長以貴得民者謂一國立諸侯與民爲君長是一國之貴民所仰放而民歸之故云以貴得民也○三曰師以賢得民者謂諸侯已下立教學之官爲師氏以有三德三行使學子歸之故云以賢得民民則學子是也○四曰儒以道得民者諸侯師氏之下又置一保氏之官不與天子保氏同名故號曰儒掌養國子以道德故云以道得民民亦謂學子也○五曰宗以族得民者謂大宗子與族食族燕序以昭穆故云以族得民民即族人也○六曰主以利得民者主謂大夫宜君政教以利得民民則采邑之民也○七曰吏以治得民者吏在民間若比長閭胥有以

政之所得民○八曰友以任得民者言以任則非同門之朋友謂在田里之間相佐助以相任使而得民即鄰伍聚居者○九曰藪以富得民者以上八者皆據人而言此一者不據人而言藪者見民之所居之處利益於人澤藪之中多有材物以富得民舉藪而言則山澤十等皆有材物民居可知也○注兩猶至材物○釋曰訓兩猶耦者欲取在上與民相協耦聯綴使不離散也云牧州長也者禮記王制云二百一十國以爲州州有伯伯則長故云牧州長也鄭注下曲禮云選賢侯爲之云九州各有封域以居民也者詩云帝命式于九圍九圍則九州各有封域疆界也言此者證以地得民云長諸侯也者對則大夫稱長諸侯稱君今此上言牧下言長故據諸侯也云師諸侯師氏者此一經皆據諸侯又經云以賢得民是諸侯師氏也云有德行者師氏職云以三德三行教國子故知有德行也云儒諸侯保氏有六藝者以經云以道得民保氏職云掌養國子以道教之六藝故知諸侯保氏不可同天子之官故變保言儒儒亦有道德之稱也宗繼別爲大宗收族者見禮記大傳云繼別爲大宗對繼禰爲小宗故云大又云敬宗故收族族食族燕是所以收族也鄭司農云主謂公卿大夫世世食采不絕民稅薄利之者先鄭意以薄稅爲利後鄭不從者稅法有常故孟子云若輕之於堯舜大貉小貉重之於堯舜大桀小桀是不得有輕重皆以什一爲正何得薄稅以利民乎故不從也云玄謂利讀如上思利民之利者謂以政教利之者上思利民忠也此左氏傳隨季良之辭也云吏小吏在鄉邑者謂若比長閭胥或在鄉或在公邑采邑皆是云友謂同井相合耦耡作者鄭意經意非謂同師曰友正是同在井邑之間共居若里宰職合耦于耡注云合耦使相佐助者也云孟子曰鄉田同井出入相友守望相助疾病相扶則百姓親睦引孟子鄉田同井者以證友是同井之友但鄉遂爲溝洫不爲井田而云鄉田同井者鄉遂雖不爲井田亦三三相任以出稅與井田同故云同井或解同井水義亦通也云藪亦有虞者地官澤虞職云每大澤大藪中士二人是藪有虞也云掌其政令已下皆澤虞職文云富謂藪中材物者謂有薪蒸蒲葦藪中所有之物也

正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之灋于象魏使萬民觀治象挾日而斂之

正月周之正月吉謂朔日大宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而縣于象魏振木鐸以徇之使萬民觀焉小宰亦帥其屬而往皆所以重治法新王事也凡治有故言始和者若改造云爾鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘從甲至甲謂之挾日凡十日○縣音玄注同挾子協反字又作浹同子本作帀子合反鐸待洛反徇辭俊反

[疏]正月至斂之○釋曰自此已下皆謂施前事條謂建子周之正月言之吉謂朔日也始調和上六典入法已下之事和訖當月即須布此治職文書于諸侯邦國鄉大夫都鄙言乃縣者乃緩辭至建寅之正月乃縣治象之法于雉門象魏使萬民共觀治象挾日者從甲至甲凡十日斂藏之

于明堂於後月月受而行之謂之告朔也○注正月至十日○釋曰知正月是周之正月者下文乃縣是建寅明上云正月是周正月知吉是朔日者論語鄉黨云吉月必朝服而朝是吉謂朔日禮記玉藻云諸侯皮弁聽朔于大廟或云吉或云朔聽朔在月一日是知吉爲朔日也云大宰以正月朔日布王治之事于天下者言天下即經邦國都鄙都鄙是畿外畿內徧天下即鄉大夫職云正月之吉受法於司徒退而頒之於其鄉吏是司徒布教法從六鄉已下出則此大宰布法亦從六鄉已下出也云至正歲又書而縣于象魏者此鄭釋經中乃縣必知乃縣是正歲建寅之月者下小宰所以佐大宰彼云正歲縣之與此乃縣爲一事故至正歲縣也鄭知振木鐸者約小宰而知也云凡治有故言始和者若改造云爾者上六典已下至九兩國法常定令云始和似更新其事改造云爾其實不改鄭司農云象魏闕也者周公謂之象魏雉門之外兩觀闕高魏魏然孔子謂之觀春秋左氏定二年夏五月雉門災及兩觀是也云觀者以其有教象可觀望又謂之闕者闕去也仰視治象闕去疑事或解闕中通門是以莊二十一年云鄭伯享王于闕西辟注闕象魏也案公羊傳云子家駒謂昭公云諸侯僭天子大夫僭諸侯久矣公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀乘大路何氏云天子兩觀諸侯臺門則諸侯不合有觀也若然雉門災及兩觀及禮運云遊於觀之上有觀亦是僭也云故魯災季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘者此哀公三年左氏傳辭案彼桓僖廟災天火曰災謂桓僖廟被天火所燒舊章象魏在大廟中恐火連及故命藏之若然象魏縣教治也以其象魏建寅之月縣之十日藏之大廟中季桓子曰與公立於雉門象魏之外觀舊縣之處命藏大廟中象魏引之者證象魏是教象之法又云從甲至甲謂之挾日凡十日者破諸家從甲至癸謂之挾日通也若從甲至癸仍有癸日不得通挾故以從甲至甲言之

乃施典于邦國而建其牧立其監設其參傅其伍陳其殷置其輔

○乃者更申勑之以侯伯有功德者加命作州長謂之牧所謂八命作牧者監謂公侯伯子男各監一國書曰王啓監厥亂爲民參謂卿三人伍謂大夫五人鄭司農云殷治律輔爲民之平也玄謂殷衆也謂衆士也王制諸侯上士二十七人其中士下士各居其上之三分輔府史庶人在官者○參七南反干云三公也傅戚音附徐方慕反監古銜反爲于僞反平音評

【疏】乃施至其輔○釋曰上以言六典治邦國更言施典于邦國故鄭云乃者更申勑之所施者典則建其牧已下是也建立也每一州之中立一牧立其監者每一國之中立一諸侯使各監一國設其參者謂諸侯之國各立三卿傅其伍者謂三卿下各立五大夫陳其殷者三卿下各陳士九人三九二十七置其輔者謂三卿下各設府史胥徒○注乃者至官者○釋曰鄭云以侯伯有功德者加命作州長謂之牧者案下曲禮云州牧於外曰侯即是先取侯有功德者爲牧若無賢侯伯亦得故通言侯伯有功德者云加命作州長者以其侯伯七命州牧八命故云加命作州長云所謂八命作牧者

案大宗伯職云七命賜國八命作牧是也若殷之牧下天子使大夫三人爲之監王居使伯佐牧不使大夫故詩旄丘序云旄丘責衛伯也鄭云衛康叔之封爵稱侯今曰伯者時爲州伯也周之法使伯佐牧即僖公四年五侯九伯五侯是州牧九伯是牧下之伯云監謂公侯伯子男各監一國引書曰王啓監厥亂爲民者此是尚書梓材之篇周公封康叔而作之證監是諸侯之義也云參謂卿三人者案左氏傳杜注云君子爲司徒夫子爲司馬孟氏爲司空則諸侯三卿司徒司馬司空也云伍謂大夫五人者謂司徒下二大夫一大夫爲司徒大夫一大夫爲大宰大夫司空下二大夫一大夫主司空事一大夫爲司寇大夫司馬事省闕一大夫故五人鄭司農云殷治律輔爲民之平也者謂置官主法律輔爲人之平者謂府輔是平斷此先鄭義是後代之法故後鄭易之云玄謂殷衆也謂衆士者士稱殷與旅詩並是衆義故鄭玄謂衆士也又引王制諸侯上士已下者按彼注大國之士爲上次國之士爲中小國之士爲下言數各居其上之三分者此謂盟會立位之序大國之士爲上北面前行上九中九下九次國之士爲後行上士當大國之中士中士當大國之下士下士當其空小國之上士當大國之下士中士當次國之下士下士當其空故云數各居其上之三分引之爲破司農殷爲治律云輔府史庶人在官者破司農輔爲民之平若然建立陳置其義可知其伍言傅者謂大夫上有卿下有士受上政傳於下受下政傳於上故獨云傅

乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍陳其殷置其輔 長謂公卿大夫王子弟食采邑者兩謂兩卿不言三卿者不足於諸侯鄭司農云兩謂兩丞

疏 乃施至其輔。釋曰上已言入則治都鄙更令施則於都鄙故言乃亦是更申勑之義建其長謂公卿王子弟爲采邑之主以是一邑之長故言建其長立其兩者謂每采地之中立其兩卿設其伍陳其殷置其輔義與上邦國同。注長謂至兩丞。釋曰云長謂公卿大夫者案典命云三公八命其卿六命其大夫四命案大宗伯云六命賜官彼注王六命之卿賜官者使得自置其臣治家邑如諸侯則此云長唯據公卿已上大夫四命不合立官此鄭云長謂公卿大夫并言大夫者以其大夫雖立官不與公卿同亦得稱長是廣解長義其實大夫不合有兩卿五大夫當與諸侯之卿同官事當相兼也云王子弟食采邑者謂親王子弟食邑並三公同在五百里畺地各百里其次疏者在四百里縣地各五十里與六卿同已上二者得立兩卿五大夫之等其次更疏者在三百里稍地各食二十五里與大夫同不得立兩卿五大夫亦職相兼也云兩謂兩卿不言三卿者不足於諸侯者以畿外諸侯南面爲尊故得申而立三卿天子之下故屈而立兩卿不足於諸侯鄭司農云兩謂兩丞者以其兩卿丞副其長先鄭以後代之官況之故云兩丞也此中唯有都鄙無家邑之名故都鄙中含有公卿大夫春官都宗人家宗人都家並有故公卿大都宗人中大夫則入家宗人中以其公卿雖有大都小都之別而同名都故大夫不得都名直自宗稱故

在家宗人也至於夏官都司馬家司馬又與家宗人都宗人異故鄭注都司馬唯云三公與王子弟其卿又入家司馬中以其司馬辨尊卑六卿卑又自使其臣爲司馬若叔孫氏之臣名鬷戾王家不爲之立司馬故卿入中若然都鄙之內其號有三若得諸侯之號唯三公王子弟故司農諸侯熊侯豹侯卿大夫麋侯是卿不入諸侯也若立臣如諸侯即此文卿與公同若稱長可及大夫亦此注含大夫是也

乃施灋于官府而建其正立其貳設其攷陳其殷置其輔

正謂冢宰司徒宗伯司馬司寇司空也貳謂小宰小司徒小宗伯小司馬小司寇小司空也考成也佐成事者謂宰夫鄉師肆師軍司馬士師也司空亡未聞其考

【疏】乃施至其輔○釋曰案上官府在都鄙上此文在都鄙下者欲見都鄙置臣與諸侯同又見諸侯下亦有都鄙之義故進都鄙在上使文承邦國之下也已上言八法治官府令更言施法于官府言乃者亦是更申勑之也而建其正正長也亦是一官之長若大宰之等云立其貳者謂小卿副貳大卿即小宰之等設其考者考成也佐成事者宰夫之等也殷輔義與前同○注正謂至其考○釋曰宰夫已下並是五官之長云司空亡未聞其考者案鄉師云及葬執纛以與匠師御匶注云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒若然鄉師是司徒之考則匠師亦司空之考而此云未聞者彼文以義約之司空考匠師也無正文故此云未聞也

凡治以典待邦國之治以則待都鄙之治以灋待官府之治以官成待萬民之治以禮待賓客之治

成八成禮賓禮也

【疏】凡治至之治○釋曰以其天官主治故以目之六典本以治邦國故云以典待邦國之治八則本以治都鄙故云以則待都鄙之治八法本以治官府故云以法待官府之治八成本以治萬民故云以官成待萬民之治禮者本以接賓客故云以禮待賓客之治據上文官成在八法治官府中今特出之者以其八成本待萬民不待官府若不特出之則無此待萬民之事在八法官府者欲見官府執行故禮記云誰能秉國成則八成也以禮待賓客本在八統今特見之者以上親親敬故進賢使能保庸尊貴達吏皆是王行之於朝以示於民使民觀之八善不必更別有禮唯禮賓特別有禮若聘禮之類也此皆言以者當別有篇卷使人執持施行之知然者以周禮六官皆邦國之治則六官掌事不可專主邦國故知別有篇卷但在三百之中亡逸也○注成八至禮也○釋曰八成小宰職掌掌禮賓禮者若聘禮覲禮掌客之等是也

祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩

祀五帝謂四郊及明堂以刑重失禮也明堂位所謂各揚其職百官廢職服大刑是其誓之略也具所當共脩掃除糞灑○要一遙反糞弗運反灑色賣反

【疏】祀五至具脩○釋曰祀五帝則掌百官之誓戒者謂祭前十日已前誓戒百官則大

宰掌之以其具脩者使百官供祭祀之具及脩之埽除也○注祀五至糞酒○釋曰五帝者東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝汁光紀依月令四時迎氣及季夏六月迎土氣於南郊其餘四帝各於其郊并夏正祭所感帝於南郊故云祀五帝於四郊也鄭云及明堂者揔饗五帝於明堂依月令秦用季秋鄭云未知周以何月案下曲禮云大饗不問卜鄭云祭五帝於明堂莫適卜也彼明堂不卜此下經云帥執事而卜日則此祀五帝不合有明堂鄭云及明堂者廣解祀五帝之處其實此處無明堂云誓戒要之以刑重失禮者言要之以刑則服大刑是也言重失禮者以失禮爲重故要之以刑引明堂位彼在祭祀之下陳之謂祭日此是未祭前引之者欲見祭前誓戒還用祭日之辭以勑之故或前或後其辭同云是其辭之略者謂誓戒之時其辭應多不應唯有此言故云辭之略也又云具所當供者祭祀之連事祭祀之具百官共供故云具謂所當供又云脩埽除糞酒者案宮人云掌六寢之脩守祧云其廟有司脩除之是其脩埽除糞酒也

前期十日帥執事而卜日遂戒

前期前所諏之日也十日容散齊七日致齊三日執事宗伯大卜之屬既卜又戒百官以始齊○前如字于本同徐昨見反本或作先如字又悉薦反諏子須反謀也散齊西但反下側皆反下同【疏】前期至遂戒○釋曰前期者謂祭日前夕爲期云前期十一日者即是祭前十一日大宰帥宗伯大卜之屬執事之人而卜日又言遂戒者謂祭前十日遂戒百官始齊○注前期至始齊○釋曰云前期前所諏之日者此依少牢所諏之日即祭日也凡祭祀謂於祭前之夕爲期今言前期十日者明祭前十一日卜卜之後日遂戒使散齊致齊故云十日容散齊七日致齊三日案禮記祭統云散齊七日以定之致齊三日以齊之云執事宗伯大卜之屬者大宗伯職云凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜日謂宗伯涖卜又案大卜云大祭祀視高命龜故知執事中有宗伯大卜之屬中含有小宗伯及卜師故言之屬但四時迎氣冬至夏至郊天等雖有常時常日猶須審慎仍卜日故表記云不犯日月不違卜筮注日月謂冬夏至正月及四時也所不違者日與牲尸也假令不吉改卜後日故箴膏肓云天子郊以夏正上旬之日魯之卜三正下旬之日是雖有常時常日猶卜日也

及執事眂滌濯

執事初爲祭祀前祭日之夕滌濯謂溉祭器及甑甗之屬○眂音視本又作視後皆同滌直歷反濯直角反溉古愛反甗魚善反徐音彥一音言本又作甗音歷【疏】及執事眂滌濯○釋曰及猶至也謂至祭前夕大宰眂滌濯案春官小宗伯大祭祀眂滌濯大宗伯亦云宿眂滌濯彼二官親眂滌濯大宰尊亦往涖之注云執事初爲祭祀前祭日之夕知者案下經及納亨者是祭日此云眂滌濯儀禮特牲亦云前祭日之夕視壺濯及豆籩士卑得與人君同少牢大夫禮當祭日溉祭器者下人君也注又云滌濯謂溉祭器及甑甗之屬知然者案少牢雍人溉鼎匕俎廩人溉甑甗司宮溉豆籩及勺爵此不言匕俎豆籩勺爵者之屬中含之

及納亨贊

王牲事納亨納牲將告殺謂鄉祭之晨既殺以授亨人凡大祭祀君親牽牲大夫贊之○亨普庚反注同劉普孟反鄉許亮反

【疏】及納至牲事○釋曰及猶至也至納亨者案禮記明堂位君肉袒迎牲于門卿大夫贊君及殺訖納與亨人故言納亨云贊王牲事者即是卿大夫贊幣一人也○注納亨至贊之○釋曰云納亨納牲將告殺者謂牽牲入時也禮器云納牲詔于庭殺訖毛以告純血以告殺腥其俎肫解而新之以此訖乃納與亨人爛祭此言納亨者以牽牲也云謂鄉祭之晨者案檀弓云周人大事以日出故知納亨是鄉祭之晨此祭天無祼故先迎牲若宗廟之祭有祼而後迎牲也云既殺以授亨人者案亨人職職外內饔之爨亨謂腥其俎後云凡大祭祀君親牽牲大夫贊之者此明堂位文彼魯侯用天子禮故還以引證天子法

及祀之日贊玉幣爵之事日旦明也玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色爵所以獻齊酒不用玉爵尚質也三者執以從王至而授之○齊才計反○

【疏】及祀至之事○釋曰及猶至也至祭日謂質明贊助也執此玉幣爵三者助而授王也○注日旦至授之○釋曰案特牲少牢皆質明行事故知旦明云玉幣所以禮神玉與幣各如其方之色者上云祀五帝以為迎氣於四郊之外案大宗伯以玉作六器以禮天地四方又云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方季夏六月迎土氣於南郊亦用赤璋下云牲幣彼雖幣不是禮神之幣亦云各放其器之色是其禮神幣與玉亦各如其方色也云爵所以獻齊酒者案冪人云疏布幕八尊八尊者五齊三酒之尊以其祭天無祼故無彝尊也云不用玉爵尚質也者對下經享先王用玉爵尚文此祭天不用玉爵故云尚質云三者執以從王至而授之者謂至此祀圓丘方澤祭所而授之王親自執玉幣奠於神坐親酌以獻尸

祀大神示亦如之大神祇謂天地○示本又作祇音機

【疏】祀大至如之○釋曰云祀大神謂冬至祭天於圜丘云祀大祇謂夏至祭地於方澤亦如之者從掌百官誓戒已下贊玉幣爵之事已上皆如祀五帝之禮○注大神祇謂天地○釋曰此天謂大天對五帝為小天此地謂大地對神州之地為小地故云天地也

享先王亦如之贊玉几玉爵玉几所以依神天子左右玉几宗廟獻用玉爵○享許兩反劉音向注享幣同

【疏】享先至玉爵○釋曰亦如之下別言贊玉几玉爵則天地不用玉几玉爵其言亦如之者謂亦贊玉牲事已上不云大者欲見宗廟六享同然○注玉几至玉爵○釋曰云天子左右玉几者此是司几筵文彼所云者謂王受諸侯朝覲會同所設今此享先王鬼神之几亦與王平生同故引為證此享先王有玉几玉爵天地有爵但不用玉飾祭宗廟用玉几天地亦應有質几不言之者文不具云宗廟獻用玉爵者按明堂位獻用玉琖謂王朝踐饋獻酳尸時若祼則用圭瓚也

大朝覲會同贊玉幣玉獻玉几玉爵助王受此四者時見曰會殷見曰同大會同或於春朝或於秋覲舉春秋則冬

夏可知玉幣諸侯享幣也其合亦如小行人所合六幣云玉獻獻國珍異亦執玉以致之玉几王所依也立而設几優尊者玉爵王禮諸侯之酢爵王朝諸侯立依前南面其禮之於阼階上○見賢遍反下同朝直遙反下文同酢音胙依於豈反本亦作扆

【疏】大朝至玉爵○釋曰諸侯四時常朝不稱大今朝覲稱大者諸侯爲大會同而來故稱大朝覲贊助也助王受此玉幣玉獻玉几玉爵也○注助王至階上○釋曰云時見曰會者此大宗伯文案彼注時見者言無常期諸侯有不順服者其順服者皆來會以師助王討之故云時見曰會云殷見曰同者亦大宗伯職文殷猶衆也謂十二歲王如不巡狩諸侯衆來同見天子故曰殷見曰同云大會同或於春朝或於秋覲者大會雖無常期當春來即是春朝當秋來即是秋覲當夏來即是夏宗當冬來即是冬遇若大同則有常期春東方六服盡來夏南方六服盡來秋冬司農云舉春秋即冬夏可知者經直云大朝覲不言宗遇有宗遇可知在國行朝禮訖乃皆爲壇於國外而命事焉云玉幣諸侯享幣也者諸侯會同皆依四時常朝亦春夏受贄于朝受享幣者於廟秋冬一受之於廟受朝既訖乃受享獻國所有珍異其行享之時亦璧琮加束帛以致之云其合亦如小行人所合六幣云者案小行人所合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼據彼鄭注五等諸侯享天子用璧以帛享后用琮以錦則圭以馬璋以皮者謂二王之後享天子用圭以馬享后用璋以皮則琥以繡璜以黼者子男自相享法但小行人所云者謂四時常朝不見大朝覲會同法約與四時常朝同無正文故言云也云玉獻獻國珍異亦執玉以致之者謂三享之外別有獻國珍異亦如三享執玉以致之故言玉獻謂以玉致獻也云玉几王所依也者謂王所爲依云立而設几優尊者知立而設几者案司几筵云大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉左右玉几是立而設几也但春夏。受享。秋冬。一受。之於廟廟中則有扆前設几法几爲坐設今立而設几故云優至尊也云玉爵王禮諸侯之酢爵者案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢此祼時大宗伯攝祼非冢宰所贊但諸侯酢王用玉爵則冢宰贊王受之故云贊玉爵云王朝諸侯立扆前南面者此約司几筵知之謂秋冬朝時云其禮之於阼階上者言禮之謂祼諸侯是也知王在阼階上者當依賓主之禮案燕禮主君在阼賓在牖戶之閒故知禮之王在阼階上也

大喪贊贈玉含玉 助王爲之也贈玉既窆所以送先王含玉死者口實天子以玉雜記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧鄭司農云含玉璧琮○含本又作唅戶暗反後同窆彼驗反徐補贈反琮才宗反

【疏】大喪至含玉○釋曰大喪謂王喪贊王爲此二者也○注助王至璧琮○釋曰大喪既是王喪云助王爲之也者謂助嗣王也云贈玉既窆所以送先王者案既夕士禮既窆謂下棺訖主人贈用玄纁以入壙王喪雖無文應更有加亦當以玄纁爲主也所贈亦既窆之時也云含玉死者口實者案士喪禮用貝三鄭注左右顚及中央象齧堅王含用玉義亦然也又檀弓云飯用米貝不忍虛也故云口實也云天子以玉者此云

含玉玉府典瑞皆直云玉無異物之稱對大夫已下不用玉其實亦爲璧形故引雜記復引先鄭爲璧琮之形也但含玉始死用之贈玉於葬乃用此文後云含玉者用之則有先後此作文先後無義例典瑞并云飯玉此不云者文不具也

作大事則戒于百官贊王命 助王爲教令春秋傳曰國之大事在祀與戎 疏 作大至王命○釋曰上已云祀五帝及大神祇祭祀大事戒百官訖則此云作大事戒于百官唯戎事也○注助王至與戎○釋曰春秋傳者成十三年劉康公成肅公會諸侯伐秦成子受脤于社不敬劉子曰國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎引之者證經大事是戎事連引在祀耳

王眡治朝則贊聽治 治朝在路門外羣臣治事之朝王視之則助王平斷 疏 注治朝至平斷○釋曰王有三朝必知此是路門外朝者但外朝是斷疑獄之朝路寢庭朝圖宗人嘉事二者並於事簡非正朝故知治朝是路門外司士所掌者也

眡四方之聽朝亦如之 謂王巡守在外時○守音狩本亦作狩後巡守皆放此 疏 注謂王至外時○釋曰經云四方聽朝故知巡狩時此鄭據依常者而言征伐外亦有聽朝法以非常法故不言也

凡邦之小治則冢宰聽之待四方之賓客之小治 大事決於王小事冢宰傳平 疏 凡邦至聽之○釋曰重出冢宰之名者據百官摠焉故特云冢宰也

歲終則令百官府各正其治受其會 正正處也會大計也 疏 注正正至計也○釋曰言正正處也者經云令百官府各正其治謂正處其所治文書大宰乃受其計會也云會大計者一歲計會即宰夫職云歲計曰會是也

聽其致事而詔王廢置 平其事來至者之功狀而奏白王 疏 聽其至廢置○釋曰百官致其治政功狀與冢宰聽斷其所置之功狀文書而詔告于王有功者置之進其爵有罪者廢之退其爵也

三歲則大計羣吏之治而誅賞之 事夕則聽之大無功不徒廢必罪之大有功不徒置必賞之鄭司農云三載考績 疏 三歲至賞之○釋曰三年一閏天道小成則大計會百官羣吏之治功文書上計當年已有廢成今三年上大計大無功不徒廢更加罪大有功不徒置更加賞也○注鄭司至考績○釋曰此尚書舜典文彼云三載考績黜陟幽明彼三年一考與此同故引證三歲大計也

周禮注疏卷二挍勘記

鄭氏注　賈公彦疏 此非當式依例止當署賈氏名銜閩監毛本又上增漢唐字亦非

典常也經也灋也閩本同余本嘉靖本監毛本灋皆作法案經用古字作灋注用今字作法此仍作灋非疏及下悉準此或法灋錯見不具著　常者其上下通名案疏曰云常者上下通名者又故云常者上下通名也兩引此注皆無其字　弟詰卽禁止之義也閩本同監毛本弟改第非

三曰官聯唐石經嘉靖本閩本同釋文官聯音連監毛本聯作聯非說文聯从絲絲卽絲之省而非从幷　其四曰官刑監本官誤官　及小宰還從治閩監毛本同案此有誤　後改爲太常博士盧文弨云博士二字衍案漢制考引此疏無此二字

周召毛聃畢原之屬嘉靖本閩監本聃作聃毛本作聃皆誤疏中準此案釋文毛聃乃甘反字从耳　禮祀昏姻喪紀閩監毛本同誤也余本嘉靖本祀作俗疏中引注亦作禮俗當訂正　所以敺之內之於善閩本同監毛本敺改毆下並同　至社稷配食者閩本同監毛本至作是誤惠校本亦作至

上功有功惠校本作上公此誤　然則王子母弟雖食采也惠校本作采邑當據以訂正或改作采地非　則經云位據立盧文弨云疑作位據朝位　云貢功也九職之功者監本貢誤九者上當有所稅

舜殛鯀于羽山是也余本鯀作鮌案釋文葉鈔本極紀力反段玉裁尙書撰異云古經典多作極其說甚詳今本此注皆改殛非當據釋文訂正　所以敺之內之於善釋文敺起俱反案此本疏云皆是敺羣臣入善之事是本作敺也嘉靖本亦先作敺後改敺　謂臣有大罪身殺奪　其家貲閩本同監毛本罪改古辠字非此賈疏自言與下文引經不同當作罪惠校本身作有此本貲誤管今據閩監毛本訂正　彼欲視事起無常惠校本視作見此誤　輙年之則有誅責惠校本輙作輒

統所以合牽以等物也余本岳本嘉靖本同閩監毛本牽作牽誤此本上作舝而下從牛是本作牽也今訂正　賢有善行也浦鏜云注本作賢有德行者從集注挍今本德作善者誤也疏內同案疏引六德六行以釋此句是賈疏本作德行淺人臆改爲善行耳以下句能多才藝者文法例之也當本作者　六曰尊貴

者惠挍本同閩監毛本貴誤賢
聚斂疏材唐石經諸本同釋文音注疏色居反不孰菜也劉音蘇案說文艸部無蔬字云部云疏通也从㐬从疋疋亦聲鄭注疏不熟曰饉本釋天文今爾雅作蔬　象曰瑳
余本嘉靖本同閩監毛本瑳改磋案釋文作瑳　九穀無秫大麥而有粱苽閩監毛本同疏中粱作梁嘉靖本作粱釋文出粱苽字從木案食醫犬宜粱字從米則作粱訛
謂在山澤之民惠挍本在作任此誤下文謂在藪牧之民事業句同　飭之而已惠挍本飭上有而　主山澤之民者此本下衍○閩監毛本不
衍　晉衞之男女皆是浦鏜云惠誤衞　妾爲官女是也閩監毛本作官女是　謂若蔆芡之屬閩監毛本蔆作芰非案蔆當作蔆　三曰郊
甸之賦閩監毛本同誤也唐石經余本岳本嘉靖本皆作邦甸之賦當訂正注云邦甸二百里疏云三曰邦甸之賦者皆不誤石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆
作邦甸○今依訂正　四曰家削之賦唐石經以下諸本同釋文家削本亦作稍又作鄁案疏云舉家稍以表公邑之民蓋經用古字作家削注及疏用今字作家稍有釋文賈疏可
證而今本注及疏並依經作削矣○按依說文則當作鄁
今之筭泉余本岳本嘉靖本閩本同監毛本筭改算非下及疏悉準此○按古書多用筭少用算者　遂師之職亦云以徵其財征浦鏜云經無其字
四曰家削之賦者謂二百里之內監本賦誤富案二百里當作三百里　六曰邦都之賦者其五百里浦鏜云其下脫
國中四百里外六字從儀禮經傳通解續按○按六字可不增即增之國中當作邦縣　口稅所得之泉也此本及閩本口誤曰今據監毛本訂正案注云口率出泉疏亦
屢云口稅出泉　先鄭約載師園廛二十而一浦鏜云園誤園　何有稅乎毛本稅改賦非疏皆言稅以釋賦　山澤民入入山澤取
材亦有稅物閩本同監本材下衍物字毛本遂擠入
四曰羞服之式唐石經以下諸本同釋文羞服干云羞飲食也服車服也服或作膳經義雜記曰疏云羞服之式者謂王之膳羞衣服所用也據此則晉干注本唐賈膳係妄改案
大府關市之賦以疏本皆作羞服釋文同或作待王之膳服注云膳服即羞服也此經本作羞服之證　七曰芻秣之式秣从末此本秣作秼从未誤今據唐石經諸本訂正○按

秝說文作𩚬从食禾聲 荒謂凶年穀不孰閩監毛本孰改熟此古字之僅存者上䉵餼疏材注中亦改爲熟矣釋文猶作孰可證 饗用百有二十

等之類閩本同監本依經改等爲蕃毛本承之 聘禮賄用束紡聘舊譌職今訂正 致饔餼芻禾之等也閩監毛本作芻秣非

斿貢羽毛余本嘉靖本閩監毛本同漢讀考改作羽旄云今本作毛誤旄者旄牛尾也 各以其所貴爲摯岳本摯作摯宋本載釋文贄音至本亦作摯今本釋

文以摯爲正字 材貢櫄幹栝柏篠簜也余本同釋文幹古旦反與此合嘉靖本閩監毛本幹作榦俗書也嘉靖本篠作篠釋文同惠挍本疏中亦作篠從竹從條此本

及閩監毛本作篠非 游讀如囿游之游斿貢燕好珠璣琅玕也閩本同監毛本作斿讀如囿游之游斿貢皆非嘉靖本作斿讀如囿游之游游貢當

據以訂正疏引注作斿讀爲囿游之游游貢爲最是蓋經作斿貢司農如字讀故訓爲羽毛康成則改斿爲游漢讀考云燕好珠璣琅玕皆游觀之物是也漢時旌旗之流字作斿游觀字作

游此注改其義而兼改其字非僅擬其音也當從賈疏作讀爲不當作讀如○按依說文旌旗之流字作游从㫃汓聲假借爲出游之游出游字或作遊則俗字也先鄭云游貢羽旄游之本

義也後鄭云游貢燕好珠璣琅玕游之引申假借之義也易其字之本義故曰讀爲囿游之游其字皆从水凡作斿不从水者亦俗字也凡讀如讀爲皆有仍用本字之例殊之於其義也

王祭不共閩本同監毛本共改供 云游貢羽毛者閩本同誤也當從監毛本作斿貢○按旌旗之流其字本作游作斿者俗省 以其游據

入宴好不得據物上生稱此當從游閩監毛本游改斿非物舊作爲今據閩監毛本訂正惠挍本作鳥蓋亦爲字之譌 皮卽熊羆狐貍閩毛本同

監本貍作狸 楊州所貴閩本同監毛本楊作揚下並同

所以協耦萬民嘉靖本同閩監毛本協作恊閩本疏中亦作恊从心 疾病相扶持嘉靖本作疾病相扶無持字案疏中引注正作疾病相扶今諸本有持字者淺

人據今本孟子所增當刪正 使其地之民守其材物以時入于王府頒其餘於萬民諸本同案澤虞職云使其地之人守其財物以

時入之于玉府頒其餘于萬民此王爲玉字之誤於亦當作于 有以治政之所得民疑作有政治之所以得民 則山澤十等案十當作之 云

友謂同井相合耦耡作者鄭意經意非謂同師曰友此本經誤非今據閩本訂正監本以非意二字不可通遂剜空二字毛本依監本所

刪掛句字數不可考矣

乃縣治象之灋于象魏　唐石經余本嘉靖本閩本同監毛本灋改法非周禮凡經皆作灋凡注皆作法

挾日而斂之　唐石經諸本同釋文挾日又作浹同干本作帀惠士奇禮說云左傳成九年浹辰之閒而楚克其三都正義曰浹周匝也從甲至癸爲十日古挾浹通詩曰使不挾四方毛傳挾達也謂方皇周浹於天下故曰達案挾古浹字周禮毛詩用字正同干本作帀係以意改非也

振木鐸以徇之　余本岳本嘉靖本同閩監毛本徇作狥非釋文作徇

故魯災　此本疏中引注同諸本灾作災閩本疏中災字剜改

舊章不可忘　諸本同案左傳哀三年忘作亡惠校本作亡云萬卷堂本仍作忘○按棟依左傳改字未妥

聽朔于大廟　此本朔誤朝據閩監毛本訂正

正月之吉受法于司徒　浦鏜云受下脫教

是司徒布教法從六鄉已下出則此大宰布法亦從六鄉已下出也　閩本同監毛本鄉作卿誤案地官序官鄉老注云王置六鄉又云三公中參六官之事外與六鄉之教是當作六鄉明甚

雉門災及兩觀是也　案春秋經作雉門及兩觀災

季桓子曰與公立於雉門象魏之外　浦鏜云日疑衍案與當作御○按日當依左傳作至

命藏大廟中象魏　惠校本命上有故

破諸家從甲至癸謂之挾日通也　案通字當衍

置其輔　唐石經此輔字原刻作傳後磨改作輔

上以言六典治邦國　浦鏜云已誤以

所施者典則建其牧已下是也　浦鏜云之誤者案已當作以此已與上以蓋互誤

若殷之牧下　案下字誤

士稱殷與旅司　浦鏜云司疑同誤

故鄭元謂衆士也　案元當云之誤

受上政傳於下受下政傳於上　閩監毛本傳作傅按此本作傳大誤賈疏釋經傅字之義也傅皆音附

不足于諸侯　案于當作於疏引注作不足於諸侯

大夫則入家宗人中　此本則入二字實闕閩監毛本作大夫入家宗人中案惠校本大夫下有則與此本字數正合今據補

若叔孫氏之臣名鬷戾　惠校本同與左傳合閩監毛本鬷誤騣

並是五官之長　案長當考字之誤

以官成待萬民之治　唐石經諸本同案經當本作以成待萬民之治與上下文以典以則以灋以禮句法正同賈疏釋成爲官成因誤竄入經矣注云成八成此經作成不作

官成之證八成在小宰官成在大宰八灋○按前說非也大宰八法中之官成鄭以小宰官府之八成釋之是本無二事故此注亦曰成八成此經必言官成者謂以治官府之八成待萬民之治

欲見此官成卽從八法中別出也聖人文字精嚴如此安得去官字取整齊哉賈疏不誤也又

八成本以治萬民 案疑作八成本以經邦治 八成小宰職掌掌 案疑作小宰職所掌

脩掃除糞洒 閩監毛本同余本嘉靖本掃作埽此本疏中引注亦作埽當據以訂正 旣卜又戒百官以始齊 浦鏜云遂誤又 謂於

祭前之夕爲期 毛本夕誤日 故蹙膏肓云 閩本同監毛本肓誤盲 當祭日概祭器者 閩本同監毛本概改漑非下四概字同少牢禮

作概○按據此可知注中漑本作概說文曰概滌也鄭君注禮多作概凡經注从手之概俗本多譌从水 司宮概豆籩及勺爵 浦鏜云儀禮無及字 以爲迎

氣於四郊之外 此本外字實闕今據閩本補監毛本作等非 案冪人云疏布冪八尊 此本冪誤幕今據閩監毛本訂正此頁係明正德間補刊故錯

誤特多

大神祇 諸本皆誤作祗敬字惟余本作祇今據訂正蓋經作示注作祇岳本注中作示此依經改注也釋文云神示本又作祇當先有依注改經者凡經用古字注用今字段玉裁漢讀考中舉其例 從掌百官誓戒已畢 閩本畢作至皆非當從監毛本作下 謂亦贊王牲事已上 諸本王誤玉今據經訂正 其順服

者皆來會以師 惠挍本以作京此誤 但春夏受享 浦鏜云當作但春夏受贄於朝受享於廟脫六字 則冢宰贊王受之 此本王誤玉據閩監毛本訂正

象齧堅 浦鏜云齒誤齧案儀禮注云象齒堅○按齧字不誤今儀禮注齒字誤也記云柱右齻左齻齻者齒盡處古云牙車今云牙牀是也齧堅物非此處不能故左右各實一貝以像生時齧堅中一貝則像齧物而已不得云齧堅也今注云象齒堅義短 典瑞并云飲玉 飲當作飯

小事冢宰傳平 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本傳作專當據以訂正 事久則聽之 閩監毛本同誤也余本岳本嘉靖本久作夊當據以訂正

附釋音周禮注疏卷第二 每卷末準此下不具著

周禮注疏卷二挍勘記終

鄭氏注　賈公彥疏

小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁杜子春云宮皆當為官玄謂宮刑在王宮中者之刑建明布告之糾猶割也察也疏注杜子至中丞○釋曰後鄭以宮刑宮中之刑若今御史中丞○宮刑鄭如字干同杜作官不從子春官刑者見秋官司寇已云四日官刑此小宰不佐貳之則不須重掌又見下文觀治象乃退以宮刑憲禁于王宮故知宮刑明矣云建明布告之者上冢宰尊所云建六典之等爲建立之義小宰卑云建者則明布告使知而已云糾猶割也察也者既言糾謂糾舉其非事已發者依法斷割之事未發者審察之云若今御史中丞者應劭云秩千石朝會獨坐副貳御史大夫內掌蘭臺圖籍外督刺史糾察百寮故舉漢法況之

掌邦之六典八灋八則之貳以逆邦國都鄙官府之治逆迎受之鄭司農云貳副也○治直吏反下及注皆同疏掌邦至之治○釋曰大宰本以六典治邦國今還以六典逆邦國之治逆謂迎受句考之也大宰本以八法治朝廷官府今還以八法句考官府之治大宰本以八則治都鄙今還以八則句考都鄙之治皆句考使知功過所在也

執邦之九貢九賦九式之貳以均財節邦用疏執邦至邦用○釋曰此三者並大宰所掌者以其冢宰制國用九貢九賦斂財賄九式用之事之大者故小宰副貳之然大宰有九職小宰不貳之者以其九職云任萬民小宰若云貳謂任使亦貳之故不言其實九職任之使之出貢用之則小宰亦貳之九貢中兼之矣以其九職亦有九貢故也以均財節邦用者以九式並舊有法式多少不得增減故云均節也

以官府之六敘正羣吏一曰以敘正其位二曰以敘進其治三曰以敘作其事四曰以敘制其食五曰以敘受其會六曰以敘聽其情敘秩次也謂先尊後卑也治功狀也食祿之多少情爭訟之辭○爭爭闘之爭疏以官府至其情○釋曰凡言敘者皆是次敘先尊後卑各依秩次則羣吏得正故云正羣吏也○一曰以敘正其位者謂若卿大夫士朝位尊卑次列○二曰以敘進其治者謂卿大夫士有治職功狀文書進于上亦先尊後卑也○三曰以敘作其事者謂有所執掌起事亦先尊後卑也○四曰以敘制其食者謂制祿依爵命

授之亦先尊後卑也○五曰以敘受其會者謂歲終進會計文書受之亦先尊後卑也○六曰以敘聽其情者情謂情實則獄訟之情受聽斷之時亦先尊後卑也○注敘秩次也釋曰云秩次者謂尊卑之常各有次敘也

以官府之六屬舉邦治一曰天官其屬六十掌邦治大事則從其長小事則專達二曰地官其屬六十掌邦教大事則從其長小事則專達三曰春官其屬六十掌邦禮大事則從其長小事則專達四曰夏官其屬六十掌邦政大事則從其長小事則專達五曰秋官其屬六十掌邦刑大事則從其長小事則專達六曰冬官其屬六十掌邦事大事則從其長小事則專達大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食小事專達若宮人掌舍各爲一官六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數天道備焉前此者成王作周官其志有述天授位之義故周公設官分職以法之○達千云達決也

疏以官府至專達○釋曰六屬舉邦治者謂官盛任使立長官必當以屬官佐之邦治得舉是以六官各有其屬六十故云官府之六屬舉邦治也一曰天官謂大宰之官其屬六十謂宮正至夏采皆掌治職故云掌治也云大事則從其長者謂若膳夫鄭注云膳夫食官之長也則下庖人內外饔亨人有事皆來諮白膳夫故云大事從其長也小事則專達者謂若宮人掌舍無大事無長官可諮自專行事以下五官皆此類也○注大事至法之○釋曰云大事從其長若庖人內外饔與膳夫共王之食者此並共王食是同事故庖人已下諮膳夫長官也云小事專達者若宮人掌舍直掌王之行設梐枑之等二官並是小事又不立長官當官行事故云各爲一官是專達也鄭直舉天官之內其事顯者各言其一餘官若大府鄭云治藏之長地官司市鄭云市官之長春官大司樂鄭云樂官之長夏官司甲鄭云兵戈盾官之長如此之類其事甚多不可具陳也小事則專達天官甚衆亦不可具言也云六官之屬三百六十象天地四時日月星辰之度數者依周髀七曜皆云周天三百六十五度四分度之一舉全數亦得云三百六十也言地則與天配合四時言周天亦是地之數十二月亦是周天之數日日行一度月日行十三度十九分度之七日月所行亦在周天之數星辰謂二十八宿十二次亦在周天數內皆不離三百六十五度四分度之一耳天地四時日月星辰之度數所從言之異耳故尚書洪範云五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰皆別言之下以歷數總結之亦是類也云天道備焉者

以此三百六十官是天道備矣云前此者成王作周官其志有述天授位之義[illegible]公攝政三年踐奄與滅淮夷同時又按成王周官成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官則成王作周官在周公攝政三年時周公制禮在攝政六年時故云前此者謂成王前於此時作周官其志謂成王志意有述天授位之義即彼周官云唐虞稽古建官惟百夏商倍之今予小子訓迪厥官以立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮理陰陽下又云立三孤及天地四時之官是其志有述天地三百六十官位之義故周公設官分職法之也此鄭義不見古文尚書故爲此解若孔據古文尚書多士已下並是周公致政後成王之書周公攝政時淮夷奄與管蔡同作亂成王即政後又叛成王親征之故云滅淮夷還歸在豐作周官用人之法則彼周官在此周禮後與鄭義異

以官府之六職辨邦治一曰治職以平邦國以均萬民以節財用二曰教職以安邦國以寧萬民以懷賓客三曰禮職以和邦國以諧萬民以事鬼神四曰政職以服邦國以正萬民以聚百物五曰刑職以詰邦國以糾萬民以除盜賊六曰事職以富邦國以養萬民以生百物 懷亦安也賓客來共其委積所以安之聚百物者司馬主九畿職方制其貢各以其所有○委於僞反下賙委同積子賜反

【疏】以官至百物○釋曰云以官府六職辨邦治者六官者各有職若天官治職地官教職其職不同邦事得有分辨故云以辨邦治也○一曰治職者謂以平爲義也云以節財用者亦以制國用故也○二曰教職以安邦國以寧萬民者安邦國與教典同彼云擾萬民此云寧萬民不同者上擾爲馴馴則寧義無異也云懷賓客者以有委積故賓客懷安也三曰禮職以和邦國以諧萬民者此與上禮典同也云以事鬼神者以其主祭祀當職之事也○四曰政職以服邦國以正萬民者上政典云平邦國均萬民不同者服由平定使之然則服亦平也均與正義亦一也云以聚百物者鄭云司馬主九畿職方制其貢貢即百物也○五曰刑職以詰邦國以糾萬民此與上刑典文同云除盜賊者有寇則罪之盜賊得除故云除盜賊也○六曰事職以富邦國以養萬民者上事典以生萬民生則養也與上同此六職不云官府百官與六典不同者以六職皆當職行事義不及遠故與六典文異也○注懷亦至所有○釋曰教典共其委積者大司徒下有遺人掌十里有廬廬有飲食之等故云共委積也云司馬主九畿并引職方者司馬直主九畿無貢物之事故引其屬職方也

以官府之六聯合邦治一曰祭祀之聯事二曰賓客之聯事三曰

喪荒之聯事四曰軍旅之聯事五曰田役之聯事六曰斂弛之聯事凡小
事皆有聯鄭司農云大祭祀大宰贊玉幣司徒奉牛牲宗伯視滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍司馬羞魚牲奉馬牲司寇奉明水火大喪大宰贊贈玉含玉司徒帥六鄉之衆庶
屬其六引宗伯爲上相司馬平士大夫司寇前王此所謂官聯杜子春弛讀爲施玄謂荒政弛力
役及國中貴者賢者服公事者老者疾者皆舍不以力役之事奉牲者其司空奉豕與○弛戸氏
反劉本作施音弛杜作施涖音利又音類鬯勑亮反鑊戸郭反齍音資
鄉音香屬其音燭引徐音胥劉音引本或作引相息亮反豕與音餘
疏 以官府至有聯○釋曰云以官府之六聯
合邦治者謂官府之中有六事皆聯事通職然後國治得會合故云合邦治也○一曰祭祀之聯
事三曰喪荒之聯事此二者鄭注具以其二者顯著故特言之○二曰賓客之聯事者鄭雖不言
案大宰大朝覲會同贊玉幣玉獻大司徒令野脩道委積大宗伯朝覲會同則爲上相大司寇云
凡朝覲會同前王唯大司馬不見有事司空又亡○四曰軍旅之聯事者以六軍軍將皆命卿田
役亦然且大司徒云大軍旅大田役以旗致萬民大司馬云大師建大常比軍衆中春教振旅之
事○六曰斂弛之聯事者並大宰任九職九貢九賦司徒制貢小司徒令貢賦若遍數小官則多
矣云凡小事皆有聯者謂司關云掌國貨之節以聯門市之類是也○注鄭司至豕與○釋曰司
農雖解祭祀及大喪二事皆不言司空司空亡故也大祭祀唯大宰尊不奉牲宗伯不言奉雞司
馬直言奉馬不兼言奉羊司寇不言奉犬皆略不言可知杜子春引讀爲施者若依施施是施惠
事不必連若爲弛則於事廣矣故後鄭不從之玄謂荒政弛力役者此經二曰喪荒荒謂年穀不
熟大司徒有荒政十二其中四曰弛力弛力役謂廩人歲不能人二釜則令移民就穀是時弛力
役也鄉大夫云國中貴者謂有官爵者賢者謂有德行者服公事者謂若庶人在官者老謂國中
六十者疾者謂癈疾不堪役者皆舍不以力役之事也云奉牲者其司空奉豕與者司空雖亡案
五行傳云聽之不聰時則有豕禍豕屬北方又說卦云坎爲豕是豕屬水故知司空奉豕無正文
故云與以疑之也
以官府之八成經邦治一曰聽政役以比居二曰聽師田以簡
稽三曰聽閭里以版圖四曰聽稱責以傅別五曰聽祿位以禮命六曰
聽取予以書契七曰聽賣買以質劑八曰聽出入以要會鄭司農云政謂軍政也役謂發兵起
徒役也比居謂伍藉也比地爲伍因內政寄軍令以伍籍發軍起役者平而無遺脫也簡稽士卒
兵器簿書簡猶閱也稽猶計也合也合計其士之卒伍閱其兵器爲之要簿也故遂人職曰稽其

人民鮮其兵器國語曰黃池之會吳陳其兵皆官師擁鐸拱稽版戶籍圖地圖也聽人訟地者以版圖決之司書職曰邦中之版土地之圖稱責謂貸予傳別謂券書也聽訟責者以券書決之傳傳著約束於文書別別爲兩兩家各得一也禮命謂九賜也書契符書也質劑謂市中平賈今時月平是也要會謂計最之簿書月計曰要歲計曰會故宰夫職曰歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要傳別故書作傳辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傳別玄謂政謂賦也凡其字或作政或作正或作征以多言之宜從征如孟子交征利云傳別謂爲大手書於一札中字別之書契謂出予受入之凡要凡簿書之最目獄訟之要辭皆曰契春秋傳曰王叔氏不能舉其契質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑傳別質劑皆今之券書也事異異其名耳禮命禮之九命之差等。政役鄭音征司農如字比毗志反注同傅音附注同別彼列反注同要會古外反凡以要會會計之字皆放此卒子忽反下同閱音悅貸他代反著直略反賈音嫁月平劉音病

官至要會。釋曰以官府之中有八事皆是舊法成事品式依時而行之將此八者經紀國之治政故云經邦治也。一曰聽政役以比居者八事皆聽者舊事爭訟當斷之也政謂賦稅役謂使役民有爭賦稅使役則以地比居者共聽之。二曰聽師田以簡稽者稽計也簡閱也謂師出征伐及田獵恐有違法則當閱其兵器與人並筭足否。三曰聽閭里以版圖者在六鄉則二十五家爲閭在六遂則二十五家爲里閭里之中有爭訟則以戶籍之版土地之圖聽決之。四曰聽稱責以傳別者稱責謂舉責生子彼此俱爲稱意故爲稱責於官於民俱是稱也爭此責者則以傳別券書決之。五曰聽祿位以禮命者謂聽時以禮命之其人策書之本有人爭祿之多少位之前後則以禮命文書聽之也。六曰聽取予以書契者此謂於官直貸不出子者故云取予若爭此取予者則以書契券書聽之。七曰聽賣買以質劑者質劑謂券書有人爭市事者則以質劑聽之入曰聽出入以要會者歲計曰會月計曰要此出入者正是官內自用物有人爭此官物者則以要會簿書聽之。注鄭司至差等。釋曰政軍政後鄭不從者若軍政自在大司馬聽之何得在此乎云比居謂伍籍也者鄉司徒職五家爲比出軍鄉五人爲伍云因內政寄軍令者謂在家五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲黨五黨爲州五州爲鄉若出軍則家出一人則還五人爲伍是一比長還爲伍長領之二十五人爲兩是一閭閭胥即爲兩司馬領之以此言之至一鄉出一軍軍將還是鄉大夫爲之是因內政寄軍令此管子文彼云作內政司農云因內政者讀字不同云簡稽士卒兵器簿書者士卒謂車別甲士三人步卒七十二人兵器謂弓矢殳矛戈戟皆有簿書故引遂人以證之也云國語曰黃池之會者吳語吳晉爭長吳人令曰伏兵甲陳士卒百人爲徹行頭官師擁鐸拱稽名籍也先鄭爲計計謂據名籍計之義合故引之也云版戶籍者後鄭下注亦云鄉戶籍圖謂民之地圖故引司書版圖以證之云責謂貸子者謂貸而生子者若今舉責即地官泉府職云凡民之貸者以國服爲之息若近郊民貸則一年十一生利之類是也云

傳傳著約束於文書別者各得其一二家別釋後鄭不從者名為券書即是傳著於文書可知後鄭傳別二字共為一事解之云禮命謂九賜也者後鄭不從者九賜之言出自禮緯含文嘉入命已上乃有九賜此所聽斷何得取入命已上解之云書契符書也者謂官券符璽之書此據官予民物何得為符璽之書解之故後鄭不從也云質劑謂市中平賈今時月平是也後鄭不從者地官質人云大市曰質小市曰劑若今月平賈不合有兩名故不從也云月計曰要歲計曰會者官之出入有要會薄書計會故引宰夫證之也鄭大夫讀傳別為符別後鄭不從又云傳別故書作傅辨不從古書也玄謂政謂賦也賦則口率出泉且與役同文皆是利稅之事也云凡其字或作政者此經政役是也或作政者其字或有作正字者或作征者即孟子云交征利及鄉大夫云皆征之是也云征處多故鄭從征也孟子交征利者案孟子云孟子見梁惠王王曰叟不遠千里而來亦將有以利吾國乎對曰何必曰利亦有仁義而已矣王則曰何以利吾國大夫曰何以利吾家士庶人曰何以利吾身上下交征利則國危矣引之以證征是口稅之法云傳別謂為大手書于一札中字別之者謂於券背上大作一手書字札字中央破之為二段別之云書契謂出予受入之凡要者此予則取予謂若泉府云凡賒者祭祀無過旬日喪紀不過三月及旅師云春頒秋斂賒取官物後還無生利之事凡要亦是薄書也云凡薄書之最目獄訟之要辭皆曰契者薄書之要目曰契即取予以書契是也獄訟之要辭曰契即鄭引春秋傳者是也其春秋王叔氏事在襄十年彼云王叔陳生與伯輿爭政晉侯使士匄平王室使王叔氏與伯輿合要王叔氏不能舉其契此即獄訟之要辭曰契云質劑謂兩書一札同而別之長曰質短曰劑者案地官質人云大市曰質小市曰劑鄭注大市人民馬牛之屬用長券小市兵器珍異之物用短券言兩書一札同而別之者謂前後作二券中央破之兩家各得其一背無手書字異於傳別故鄭云傳別質劑皆今之券書也云禮命禮之九命之差等者謂若大宗伯九儀從一命受職以至九命作伯差等有九是也

以聽官府之六計弊羣吏之治一曰廉善二曰廉能三曰廉敬四曰廉正五曰廉灋六曰廉辨

聽平治也平治官府之計有六事弊斷也既斷以六事又以廉為本善善其事有辭譽也能政令行也敬不解于位也正行無傾邪也法守法不失也辨辨然不疑惑也杜子春云廉辨或為廉端○弊必世反治也如字下文治其弛舍同斷丁亂反下同解佳賣反邪似嗟反

疏 以聽至廉辨○釋曰言六計弊羣吏之治者六計謂善能敬正法辨六者不同既以廉為本又計其功過多少而聽斷之故云六計弊羣吏之治也○注聽平至廉端○釋曰云皆以廉為本者此經六事皆先言廉後言善能之等故知將廉為本廉者絜不濫濁也云善善其事有辭譽也者謂有善事四方令聞辭譽也云能政令行也者謂雖無辭譽所行政令得行也云敬不解于位也者謂敬其職位恪居官次也云正行無傾邪

也者以其行正直言公正無私也云法守法不失也者謂依法而行無有錯失也云辨辨然不疑惑也者謂其人辨然於事分明無有疑惑之事也杜子春云廉辨或爲廉端者經本或爲廉端後鄭不從者若爲端端亦正與廉正爲重故不從引之在下者不苟違之亦得爲一義故也

以灋掌祭祀朝覲會同賓客之戒具軍旅田役喪荒亦如之法謂其禮法也戒具戒官有事者所當共

七事者令百官。府。共其財用治其施舍聽其治訟七事謂先四如之者三也施舍不給役者七事故書爲小事杜子春云當爲七事書亦爲七事○共音恭禮本供字皆作共可以意求之

疏 以灋至治訟○釋曰言以法掌祭祀已下七者皆是上六聯百官聯事通職者以其衆官共故經云令百官府共其財用也然六聯之中不言朝覲會同者以彼賓客中可以兼之以其朝覲會同還是諸侯賓客之事此七事不言斂弛以其非七事中之大事故退之在下○注法謂至當共○釋曰言禮法謂七者皆有舊法依行若九式曰祭祀之式云戒具戒官有事所當共也者此七事在大宰八法中六曰官法彼在八曰官計上者以其彼有數故在上此官法無數故退在六計下也○注七事至七事○釋曰七事先四謂從祭祀至賓客云如之者三也者從軍旅至喪荒也云施舍不給役。上六聯注引鄉大夫國中貴者老者疾者服公事者是也云七事故書爲小事者與經不相當故杜子春從經爲正也

凡祭祀贊王。幣爵之事祼將之事又從大宰助王也將送也祼送送祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸謂之祼祼之言灌也明不爲飲主以祭祀唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉凡鬱鬯受祭之啐之奠之。○祼古亂反爲于僞反稱尺證反啐寸對反

疏 注又從至奠之○釋曰案大宰職云祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰大宰執以授王是相贊助故云又從大宰助王也云將送也祼送送祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸者上云贊玉幣爵據祭天而下引云祼將是據祭宗廟且上大宰不言贊祼將則大宰不贊之故此注云贊王酌鬱鬯也云明不爲飲主以祭祀者朝踐已後尸乃飲二祼爲奠不飲故云不爲飲主以祭祀云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼者據大宰祀五帝及大神示亦如之皆不言祼此文又祼將在玉幣爵之下明宗廟有祼天地無祼且大宗伯祀天言禋祭社言血享大神不灌者不用降神無妨用秬鬯必若然天地用八尊直有五齊三酒不言秬鬯尊者以其冪人職天地八尊者以與宗廟六彝相對爲文鬯人職秬鬯不入彝尊則別有尊矣不言者略耳不祼者覆載之德其功尤盛欲報之德無可稱焉故無祼直加敬而已其牲用特其器陶匏皆是質略之事故鄭云莫稱焉云凡鬱鬯受祭之啐之奠之者謂王以圭瓚酌鬱鬯獻尸后亦以璋瓚酌鬱鬯獻尸尸皆受灌地降神明爲祭之向口啐之啐之謂入口乃奠之於地也祭天地既言無灌案宗伯涖玉鬯又案禮記表記云

親耕粢盛秬鬯以事上帝上帝得有秬鬯者案春官鬯人職掌共秬鬯下所陳社稷山川等外
神皆用秬鬯不用鬱廟言灌且亦天地無祼也天地無人職用鬯者唯有宗廟及祼賓客耳凡
賓客贊祼凡受爵之事凡受幣之事唯祼助宗伯其餘皆助大宰王不酌賓客而
有受酢大宗伯職曰大賓客則攝而載祼【疏】
凡賓至之事○釋曰凡賓客贊祼者案大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢
謂諸侯來朝朝享既畢王禮之有此灌酢之禮也云凡受爵之事者謂上公與諸侯酢王之爵王
受之云凡受幣之事者謂廟中行三享享時璧以帛琮以錦致享時有此受幣之事皆言凡者謂
諸侯非一故言凡以廣之也○唯祼至載祼○釋曰言唯祼助宗伯者後引宗伯職者是也云其
餘皆助大宰者謂受爵幣二者皆助大宰賓客酢王之時大宰於賓處受而授王王飲訖大宰受
爵以授小宰受幣之時亦王親受受以授大宰大宰以授小宰也云王不酌賓客而有受酢者案
燕禮使宰夫爲主人是君不酌臣於諸侯亦然受酢是飲酒之事臣不可代君飲酒故有受酢之
事也又引大宗伯職曰大賓客則攝而載祼者案彼鄭注云載爲也言爲者攝酌獻耳拜送則王
也若然大宗伯非直攝王祼若上公再祼兼有后祼之時大宗伯
亦代后祼也拜送則后也拜乃恭敬之事亦不可使臣代之故也喪荒受其含襚幣玉之
事春秋傳曰口實曰含衣服曰襚凶荒有幣【疏】喪荒至之事○釋曰喪謂王喪諸侯諸臣有
玉者賓客所賙委之禮○襚音遂賙音周致含襚幣玉之事荒謂凶年諸侯亦有致幣
玉之事上大宰不言則此小宰專受之案禮記少儀云臣致襚於君則曰致廢衣於賈人則諸侯
臣皆得致含也○注春秋至之禮○釋曰云春秋傳者公羊文其含襚所用在死之時若既殯之
後亦容有致之法故禮記雜記殯後諸侯遣使致含襚賵之禮主人受之雖不及事容致厚意是
以春秋左氏秦人來歸僖公成風之襚亦在踰年後春秋不譏也云凶荒有幣玉者賓客所賙委
之禮者案小行人云若國凶荒則令賙委之彼
謂王家賙委諸侯法此謂諸侯賙委王家法也月終則以官府之敘受羣吏之要主
每
月之【疏】月終至之要○釋曰月計曰要故每月月終則使官府致其簿書之要受之當先尊後
小計卑故言敘○注主每月之小計○釋曰言小計對下經歲會爲大計也若大會則下文
冢宰平之贊冢宰受歲會歲終則令羣吏致事使齎歲盡文書來至若今上計【疏】贊
○齎子兮反上時掌反下同家
至致事○釋曰贊助也歲計曰會言冢宰則據百官摠焉謂助冢宰受一歲之計云歲終則令羣
吏致事者謂使六官各致一年功狀將來考之故也○注使齎至上計○釋曰漢之朝集使謂之
上計吏謂上一年計
會文書及功狀也正歲帥治官之屬而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋

者國有常刑正歲謂夏之正月得四時之正以出教令者審也古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也木鐸木舌也文事奮木鐸武事奮金鐸○夏戸雅反後放此

疏 正歲至常刑○釋曰此則大宰周之正月之吉始和布之於天下至此建寅正歲之正月懸之於象魏其小宰亦助大宰帥治官六十官之屬及萬民而觀治象之法使知當年治政之法也其時小宰徇以木鐸以警衆曰不用法者國有常刑欲使之用命不犯刑也○注正歲至金鐸○釋曰知正歲是夏之正月者見凌人云正歲十有二月令斬氷若正歲是見子周正即令之十月氷未堅不得斬之言正歲得四時之正周殷則不得以此推之諸言正歲者皆四時之正是建寅之月云古者將有新令必奮木鐸以警衆者案禮記檀弓云自寢門至於庫門振木鐸曰舍故而諱新彼及此文皆是有命奮木鐸警衆使明聽之事也云木鐸木舌者鐸皆以金爲之以木爲舌則曰木鐸以金爲舌則曰金鐸也云文事奮木鐸者此文乃檀弓并明堂位曰振木鐸於朝天子之禮皆是也又云武事奮金鐸者鼓人云金鐸通鼓大司馬云兩司馬振鐸是也

乃退以宮刑憲禁于王宮憲謂表縣之若今新有法令云

疏 注憲謂至令云○釋曰凡刑禁皆出秋官令云憲禁者與布憲義同故小宰得秋官刑禁文書表而縣之於宮內也

令于百官府曰各脩乃職攷乃灋待乃事以聽王命其有不共則國有大刑乃猶女也

疏 令于至大刑○釋曰此經於職末當稟于大宰而令百官于此數事以結之也

宰夫之職掌治朝之灋以正王及三公六卿大夫羣吏之位掌其禁令治朝在路門之外其位司士掌焉宰夫察其不如儀○治直吏反注及下之治贊治官掌其治皆同朝直遙反後皆同

疏 宰夫至禁令○釋曰言掌治朝之法以正王及三公六卿大夫羣吏之位者案司士云正朝儀之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕從者在路門之左南面西上此羣吏即羣士是其位也掌其禁令即察其不如儀耳○注治朝至如儀○釋曰知此治朝在路門外者燕朝在路寢庭外朝在庫門外其事希簡非常治政之所此云治朝是常治事之朝故知是路門外夏官司士所掌者知察其不如儀者宰夫與司士俱是下大夫非贊治朝又見經云禁令知直察其不如儀式者也

敘羣吏之治以待賓客之令諸臣之復萬民之逆恆次敘諸吏之職事三者之來則應使辨理之鄭司農云復請也逆迎受王命者宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰玄謂復之言報也反也反報於王謂於朝廷奏事自下而上曰逆逆謂上書

疏 敘羣至之逆○釋曰此宰夫次敘羣吏諸臣等之治職即以待賓客

已下三事使之應荅不關於事也言以待賓客之令此一者謂若大宗伯朝覲會同則爲上相肆師云大朝覲佐儐及大小行人掌客掌訝委人遺人之屬皆是待賓客之官使辨理之也云諸臣之復此其二者案夏官小臣職云掌三公及孤卿之復逆復逆並掌之此不言逆者但宰夫直次之不掌事故於文略也又案夏官大僕職云掌諸侯之復逆此諸臣中兼之此宰夫恒敘大僕小臣等辨理此復逆之事也云萬民之逆此三也者案夏官御僕職掌羣吏庶民之復逆彼羣吏與此經羣吏爲羣臣別故鄭彼注羣吏府史以下此不言羣吏及復亦是文略也此宰夫次敘御僕使辨理府史萬民復逆也○注恒次至上書○釋曰鄭司農云復請也逆迎受王命者復是報白之義不得爲請故後鄭不從又王命既出在下受而受而行之不得云逆逆者向上之言不爲向下之義故後鄭亦不從云宰夫主諸臣萬民之復逆故詩人重之曰家伯維宰者知彼宰非大宰而當此宰夫者維宰在司徒下膳夫上故知是宰夫也此先鄭以官次第當宰夫案鄭彼注家宰掌建邦之六典皆卿也不從司農者諸經單稱宰者皆大宰若宰夫無單言宰者故爲大宰解之若然大宰在司徒下者彼以權寵爲次不以尊卑故內史中大夫在膳夫上士之下師氏中大夫在趣馬下士之下玄謂復之言報也反也者謂羣臣受王命使臣行之訖反報於王故云朝廷奏事也云自下而上曰逆者謂自上而下曰順故自下而上曰逆也言上書者則今之上表也若然據夏官諸侯諸臣萬民皆復逆並有則此亦皆有上書奏事耳司農於此注復爲請逆爲迎受王命後鄭不從及至夏官大僕先鄭注云復謂奏事逆謂受下奏即與後鄭義同故彼後鄭從之若然是先鄭兩解也案內豎云掌外內之通令凡小事鄭注云內后六宮外卿大夫也使童豎通王內外之命給小事者以其無與爲禮出入便疾內外以大事聞王則大事侯朝而自復若然何須更有小臣等復逆乎然者一日萬機或有侯朝自復有大事急促不得待朝即須非時通傳使聞徹在上者也

掌百官府之徵令辨其八職一曰正掌官灋以治要二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治目四曰旅掌官常以治數五曰府掌官契以治藏六曰史掌官書以贊治七曰胥掌官敘以治敘八曰徒掌官令以徵令別異諸官之八職以備王之徵召所爲正辟於治官則冢宰也治要若歲計也師辟小宰宰夫也治凡若月計也司辟上士中士治目若今日計也旅辟下士也治數每事多少異也治藏藏文書及器物贊治若今起文書草也治敘次序官中如今侍曹伍伯傳吏朝也徵令趨走給召呼○藏才浪反注治藏同別彼列反辟於音譬本亦作譬下皆同傳直專反

掌百至徵令○釋曰言掌百官府之徵令辨其八職者謂摠王朝三百六十官以備王之所徵召及施令

若不分別其職則徵召無所指斥故須分辨三百六十職也○一曰正者正長也六鄉下各有屬六十故六鄉稱正也云掌官法者掌當官之法也以治要者要謂大計要也○注別異至召呼○釋曰自正已下爲八職皆備王召呼則正亦備王召呼及所爲也言正辟於治官則冢宰也者以其六鄉異目或稱大宰或稱司徒之等尊卑相似正長也每職各爲一官之長故揔謂之正也以其六者非一相比辟故以辟言之令舉天官一官言之餘可知云治要若歲計也者案下文歲終云會月終云要旬終云成此歲云要者但六鄉下云要不云會以要當會處故以治要爲歲計也云師辟小宰宰夫也者以下文四曰旅是下士諸官皆名旅其下士之上有上士中士向上差次當三曰司上士之上向上差次有小宰宰夫故知二曰師當小宰宰夫也言辟者亦是六鄉之下皆有此二者若司徒之下小司徒鄉師之類故亦言辟也二者同名師者亦是六者異目尊卑相次故同名師也云治凡若月計者上要既當歲會故治凡當月計曰要之處也云司辟上士中士者此亦是題目有異若大司馬之下上士曰輿司馬中士曰行司馬與諸官上士中士不同尊卑相似故揔謂之司馬以其各有職司也六官之下同名司故亦云辟也云治目若今日計也者從治要向下以次差之此治目當日計曰成之處故云今日計也云旅辟下士也者此下士既無所兼故存本號曰旅亦是六官下同號曰旅故亦曰辟也云治數每事多少異也者以上治目當日計此治數無數當下士稱旅理衆事故以治數爲每事多少解之云治藏藏文書及器物者其名曰府府者主以藏物故藏當司文書及當司器物也云贊治若今起文書草也者起文書草乃後判決是爲贊治之法故稱贊治也云治敘次序官中者既有才智爲什長當次序官中須人驅役之處則科次其徒故云次敘官中也云如今侍曹五伯傳吏朝也者漢時五人爲伍伯長也是五人之長言傳吏朝者傳在朝羣吏諸官事務於朝也胥爲什長亦然故舉漢法況之也云徵令趨走給召呼者其徒也爲在朝趨走供給官人召呼使役之事也

掌治灋以考百官府羣都縣鄙之治乘其財用之出入凡失財用物辟名者以官刑詔冢宰而誅之其足用長財善物者賞之

羣都諸采邑也六遂五百家爲鄙五鄙爲縣言縣鄙而六鄉州黨亦存焉乘猶計也財泉穀也用貨賄也物畜獸也辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也官刑在司寇五刑第四者○辟名徐芳石反劉芳益反干云不當也畜許又反見賢遍反

掌治至賞之○釋曰宰夫是句考之官故以治法考百官府及羣都縣鄙鄉遂之內治功善惡也言乘計其財用之出入者謂上數處用官物者當乘計其用財之出入知其多少云凡失財用物辟名者謂失官家財及用與物三者而辟名者以官刑詔告冢宰長官誅責之也有足用用之能足長財財又能長善物物又能善如此者賞之○注羣都至四者○釋曰云羣都諸采邑也者謂

大都小都家邑三處也云六遂五百家爲鄙五鄙爲縣者遂人文云六鄉州黨亦存焉者六遂在外尙考之六鄉在內考之可知不言者舉外以包內也云乘猶計也者計者筭法乘除之名出於此也云則泉穀也者上九賦斂財賄已釋訖云用貨賄也者案內府云掌受九貢九賦九功之貨賄以待邦之大用故知用中有貨賄也云物畜獸也者案獸人云掌罟田獸辨其名物及春秋獻獸物又牧人云掌牧六牲而阜蕃其物以此知物中有畜有獸也云辟名詐爲書以空作見文書與實不相應也者其人失財用物者則詐爲文書以空物作見在文書與實物不相應是罪人也云官刑在司寇五刑第四者彼司寇掌五刑其四曰官刑上能糾職是也

以式灋掌祭祀之戒具與其薦羞從大宰而眡滌濯薦脯醢也羞庶羞內羞

疏以式至滌濯○釋曰言式法者謂祭祀大小皆有舊法式依而戒敕使共具之云與其薦羞者謂亦戒具之也云從大宰而眡滌濯者上大宰職已云祀五帝眡滌濯此宰夫又從大宰眡之也○注薦脯至內羞釋曰案儀禮鄉飲酒鄉射燕禮諸單言薦者皆是脯醢故知此薦亦脯醢云羞庶羞內羞者庶羞謂天子八豆諸侯六豆之等內羞謂祭祀食後所加言內者少牢所謂房中之羞糗餌粉餈是也

凡禮事贊小宰比官府之具比校次之○比如字注同戚毗志反

疏注比校次之○釋曰上小宰於七事已言以法掌戒具此宰夫贊小宰校次之使知善惡足否也

凡朝覲會同賓客以牢禮之灋掌其牢禮委積膳獻飲食賓賜之飧。牽與其陳數牢禮之法多少之差及其時也三牲牛羊豕具爲一牢委積謂牢米薪芻給賓客道用也膳獻禽羞俶獻也飲食燕饗也鄭司農云飧夕食也春秋傳曰飧有陪鼎牽牲牢可牽而行者春秋傳曰餼牽竭矣玄謂飧客始至所致禮凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫○委積上於僞反下子賜反此二字相連皆同此音飲鄭徐於鴆反注同食音嗣注飲食公食同飧音孫牽一本作賓賜掌其飧牽干本同俶昌六反

疏凡朝至陳數○釋曰上大宰云大朝覲會同彼言大謂朝覲爲會同而來今此朝覲不言大則朝覲自是四時常朝及會同皆有賓客也云以牢禮之法者五等諸侯來朝天子待之自有常法若大行人掌客者也云掌其牢禮者下別言委積之等則此牢禮謂饔餼之禮若然委積是賓未至時在道所設聘禮云聘日致饔則饔餼是朝日致之矣今在委積上者以饔餼是禮之大者故先言之且委積非直賓來時共之賓去亦共之在下亦其宜若然飧。牢皆殺而云飧。牽者以掌客云積視飧牽據積而言之也○注牢禮至大夫○釋曰云牢禮之法多少之差者案大行人上公饔餼九牢饗禮九獻食禮九舉此等其侯伯降二等以七爲節子男又降二等以五爲節也又掌客云上公飧。五牢五積侯伯飧。四牢四積子男飧。三牢二積是其數也云及其時也者案聘禮云賓

至大夫帥至于館即言宰夫朝服設飧又云聘日致饔即天子待諸侯亦然其委積者從來至去在道而設之並是時也若然此等之禮並是掌客所主今此復言之者此宰夫雖非正職以其主陳之當知其數故言之耳云三牲牛羊豕具爲一牢者此依聘禮卿韋弁歸饔餼於館之時有五牢餁一牢設於西階腥二牢設於東階牽二牢陳于門內之西北首以牛一羊一豕一稱牢此既以經牢禮爲饔餼故還引聘禮饔餼以證之也云委積謂牢米薪芻給賓客道用也者依掌客云積視飧牽飧有芻薪及米明委積在道所設亦有芻米薪蒸也且地官遺人云十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有委五十里有市市有積是其委積給客道用也云膳獻禽羞俶獻也者此聘禮記文彼注云禽羞謂成孰有齊和者俶獻四時珍美新物也俶始也言其始可獻也聘義謂之時賜是也云飲食燕饗也者鄭以燕饗解飲食即是飲入燕饗中不解經中食爲食禮者經中言食則食禮自明今云飲食燕者欲見飲入燕禮可知饗中又兼燕與食以其饗有米有酒故也司農云飧夕食也者先鄭以飧字夕下爲之即爲夕食但客至即設不要待夕故後鄭不從也云春秋傳曰飧有陪鼎者左氏昭五年楚薳啟彊曰宴有好貨飧有陪鼎是也云春秋傳曰餼牽竭矣者左氏僖三十三年鄭皇武子辭秦客杞子等云唯是脯資餼牽竭矣是也玄謂飧客始至所致禮者此亦先鄭案聘禮客始至大夫帥至于館宰夫朝服設飧不待至夕也云凡此禮陳數存可見者唯有行人掌客及聘禮公食大夫者以儀禮三千條內具有諸侯之禮俱亡滅者多今存可見者周禮之內有大行人掌客是待諸侯之禮儀禮之內有聘禮公食大夫是待聘客之法皆有陳數考校可知也

凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者弔事弔諸侯諸臣幣所用賻也器所致明器也凡喪始死弔而含襚葬而賵贈其間加恩厚則有賻焉春秋譏武氏子來求賻○賻音附

【疏】凡邦至共者○釋曰弔謂王使人弔諸侯自弔諸臣須從王行者并有贈喪之具百官當共故宰夫摠戒令之與其幣器財用凡所共者也○注弔事至求賻○釋曰案大宗伯云以喪禮哀死亡禮記檀弓曰君臨臣喪巫祝桃茢執戈惡之也天子之禮弔諸臣之法春秋左氏王使榮叔歸含且賵是有弔法故云弔諸侯諸臣也云幣所用賻也者案公羊傳口實曰含車馬曰賵衣服曰襚幣不入含襚賵中故知是賻也云器所用致明器也者案儀禮既夕禮云若就器則坐奠于陳注云就猶善也贈無常唯翫好則此贈與人亦是賓客就器而云明器者相對言之則檀弓云竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平之等是主人之明器賓客所致者謂之就器就成也謂善作之名爲就器摠而言之皆是神明死者之器故此就器亦名明器也云凡喪始死弔而含襚葬而賵贈其間加恩厚則有賻焉言此者欲見賻非正禮其賻乃是於死者恩厚乃加之故禮記云弔喪不能賻不問其所費是恩厚之義也云春秋譏武氏子來求賻者隱公三年公羊文案公羊云武氏子來求賻何以書譏何譏爾喪事無求求賻非禮何休云禮本爲有財者

制有則送之無則致哀而已不當求求則皇皇傷孝子心蓋通於下何休云云爾者嫌天子財多不當求下財少可求故明皆不當求鄭引此者見王於諸侯諸臣有歸則爾諸侯諸臣亦不得求也顏路請子之車孔子不與亦是不合求故抑之也

大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子也小喪夫人以下小官士也其大官則冢宰掌其戒令治謂共辦○辦簿莧反

疏大喪至治之○釋曰其小官士以下則此宰夫戒令諸官有事者也○注大喪至共辦○釋曰大宰云大喪贊贈玉含玉宗伯云朝覲會同則為上相大喪亦如之鬱人鬯人俱云大喪之溉典瑞云大喪共飯玉含玉彼皆據喪唯司寇云大喪前王以為嗣王皆不為后世子喪者彼皆不對小喪此大喪對小喪亦王所申服故注為王后世子也此不言庶子文不具云小官士也者宰夫下大夫所掌而言小官明是士可知云其大官則冢宰掌其戒令者冢宰不言者文不具云治謂共辦者謂當職合共者供辦之

三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之旅冢宰下士

疏三公至治之○釋曰三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪家有事官有司而治之治之亦謂共辦之大夫之喪卑宰夫不自為使在己之下其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治之治之亦謂共辦之也

歲終則令羣吏正歲會月終則令正月要旬終則令正日成而以攷其治治不以時舉者以告而誅之歲終自周季冬正猶定也旬十日也治不時舉者謂違時令失期會○會如字

疏歲終至誅之○釋曰言周之歲終十二月則令羣吏羣吏則六十官正歲會正猶定也謂一年會計文書揔句考之歲計曰會也月終則令正月要者謂每月終則令羣吏正其月要月要謂月計曰要也旬終謂每旬終則令羣吏正其日成日成謂日計曰成也云而以攷其治者言會要成揔考之云治不以時舉者謂文書稽滯者故鄭云違時令失期會也云以告而誅之者謂告冢宰而誅責之也○注歲終至期會○釋曰知歲終是周之季冬者以其正月之吉始和彼正月是周之正月始和布治于天下至今歲終考之是一歲之終故知非夏之歲終也云正猶定者以其文書定乃可攷之故為定也云旬十日也者上文云前期十日少牢云旬有一日旬與十日正同故知旬十日也

正歲則以灋警戒羣吏令脩宮中之職事警勑戒之言鄭司農云正歲之正月以法戒勑羣吏○警京領反

疏正歲至職事○釋曰正歲乃夏之正月是其歲始故以法警戒羣吏令脩宮中之職事以謹勑之也

書其能者與其良者而以告于上良猶善也

上謂小宰大宰也鄭司農云若今時舉孝廉賢良方正茂才異等【疏】書其至于上○釋曰上云令脩宮中之職事則此謂宮中諸吏也正歲之正月則豫選之擬至歲終當舉之也○注

良猶至異等○釋曰知上是小宰大宰者以其承上文歲終未是賞時且長自告于王知上非王是小宰大宰先鄭云若今舉孝廉者謂孝弟廉潔賢良即經中良者謂有賢行而良善也云方正

者人雖無別行而有方幅正直者也云茂才者漢光武諱秀時號爲茂才即經云能者也云異等者四科不同等級各異故云異等此經據宮中子弟先鄭所云不要宮中之人引之況義耳

宮正掌王宮之戒令糾禁糾猶割也察也【疏】注糾猶至察也○釋曰案下經王宮中有官府故掌王宮之戒令之事有過失者已發則糾而

割察之其未發則禁之也以時比宮中之官府次舍之衆寡時四時比按次其人之在否官府之在宮中者若膳夫玉府内宰内史之

屬次諸吏直宿若今部署諸廬者舍其所居寺○比徐方履反一音毗志反注下並同宿戚如字劉息就反下同【疏】以時至衆寡○釋曰以四時按比宮中見住在王宮中者之官府及

宿衛者次舍之衆寡也○注時四至居寺○釋曰此時是尋常事故爲四時解之案地官鄉師云以歲時巡國及野而賙萬民之囏阨鄭彼注時隨其事之時不爲四時解者彼據囏阨非常故爲

隨其事之時不得爲四時也云官府之在宮中者若膳夫玉府等者以其言在宮中之官府是執掌重事美物及飲食乃得在王宮故知是此八等云次諸吏直宿若今時部署諸廬者此次謂若

匠人云外有九室九卿治之即詩云適子之館兮鄭云卿士所之之館在天子之宮中如今部署諸廬彼二者與此次爲一物此據宮中之官府下宮伯云授八次八舍鄭注衞王宮者彼據宮中

官府子弟云舍其所居寺者寺即舍也是官府退息之處爲之版以待鄭司農云爲官府次舍之版圖也待待比也玄謂版其人之名籍待待戒令及比【疏】爲之

版以待○釋曰版謂宿衞八名籍爲宮正執籍校比之也○注鄭司農至及比○釋曰先鄭以版爲官府次舍之版圖者先鄭於八成注云版名籍圖地圖此注連言圖其版即名籍與後鄭義同

後鄭以爲八名籍者增成先鄭義也夕擊柝而比之夕莫也莫行夜以比直宿者爲其有解惰離部署鄭司農云柝戒守者所擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋

傳曰魯擊柝聞於邾○柝吐各反莫音暮本亦作暮行下孟反爲于僞反下注皆同解佳賣反惰徒卧反離力智反重直龍反聞音問又如字【疏】夕擊柝而比之○釋曰既得名籍至夕暮擊

柝校比之恐其解惰也○注夕莫至於邾○釋曰後鄭云莫行夜以比直宿者謂直宿即坐持更之人則行夜者擊柝校比直宿人故先鄭云柝戒守者所擊也易曰者是易繫辭文彼又云蓋取

諸豫鄭玄注云豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四又互體

為坎坎為盜五離爻為甲冑戈兵盜謂持兵是暴客也又以其卦為豫有守備則不可自遂是也云春秋傳曰者左氏哀七年秋魯伐邾茅成子請告于吳不許曰魯擊柝聞於邾吳二千里不三月不至何及於我引之證擊柝之義也

國有故則令宿其比亦如之鄭司農云故謂禍災令宿宿衛王宮春秋傳曰忘守必危況有災乎玄謂故凡非常也文王世子曰公有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室此謂諸侯也王之庶子職掌國子之倅國有大事則帥國子而致於大子唯所用之者令宿之事蓋亦存焉○守手又反又音手疆居良反倅七內反【疏】國有至如之○釋曰有故有災禍及王時出行不在皆是也云則令宿其比亦如之者亦如比夕擊柝已上之事與平常同也○注鄭司至存焉○釋曰先鄭引春秋傳者左氏昭十八年夏五月宋衛陳鄭災子產授兵登陴子大叔曰晉無乃討乎子產曰小國忘守則危況有災乎彼為則先鄭云必讀字不同也玄謂故凡非常也文王世子曰公有出疆之政者謂出朝覲也云庶子以公族之無事者守於公宮者此言與下為目庶子謂諸侯庶子之官掌卿大夫士之適子并掌公家之事云正室守大廟者謂公族之內適子名為正室使守大廟大廟尊故也云諸父守貴宮貴室者謂同族諸為父行者貴宮貴室同為路寢路寢對大廟生人之尊也云諸子諸孫者亦謂同族之內諸為子行孫行者也云守下宮下室者下宮謂親廟四下室謂燕寢也云此謂諸侯也者謂文王世子文是諸侯法也云王之庶子職掌國子之倅已下者是夏官諸子職文云庶子者諸庶一也於諸侯即為庶子於天子則為諸子令因諸侯言庶子其實夏官所云是諸子職也彼鄭注倅謂副倅之倅國子謂諸侯卿大夫士之子者云國有大事則帥國子而致於太子唯所用之者彼云大事寇戎之事卿大夫士之子屬太子故唯太子所使用也彼是甲兵不云宿衛故鄭云令宿之事蓋亦存焉存焉者宿衛之事亦在唯所用中引之言欲見國有故中有王出疆巡守征伐皆須令宿增成先鄭義也

辨外內而時禁鄭司農云分別外人內人禁其非時出入○別彼列反【疏】辨外內而時禁○釋曰先鄭云分別外人內人禁其非時出入者謂住在王宮中有卿大夫士等外人謂男子內人謂婦女皆是也此男女自相對為外人內人其內人非謂宰職所云內人是刑女在宮中者也

稽其功緒糾其德行稽猶考也計也功吏職也緒其志業○行下孟反【疏】稽其至德行○釋曰緒業也宮正考計其宮中卿大夫士功狀及職業多少糾察其在身為德施之為行二者也

幾其出入均其稍食鄭司農云幾其出入若今時宮中有罪禁止不能出亦不得入及無引籍不得入宮司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者稍食祿稟○荷呼可反又音何操七曹反數音朔稟彼錦反【疏】注鄭司至祿稟○釋曰先鄭引令時者謂漢法言引籍者有門籍及引人皆得出入也又云司馬殿門者漢宮殿門每門

皆使司馬一人守門比千不皆就司馬殿門也玄謂幾荷其衣服持操及疏數者案閽人云喪服
凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮殿門云幾出入不物者謂衣服視古不與衆同
及所操物不如品式者職雖不同皆是守禁此經直云幾其出入明知漢有此呵其衣服持操及
疏數此故成司農義也云稍食祿稟者稍則稍稍與之則月俸是也則下士食九人中士倍下士
上士倍中士大夫倍上士之類其祿與之米稟故云祿稟也 **去其淫怠與其奇衺之民** 民宮中吏之家人也淫放濫也怠解慢也奇衺譎觚非常
○去起呂反奇音羈徐去宜反衺似嗟反亦作邪譎古穴反觚音孤 【疏】注民宮至非常○釋曰此一經並是吏之民云淫放濫也怠解慢也爲此惡行也云民宮中吏之家人也者吏即宅
在宮中卿大夫士其家人爲此惡行也者使之不爲即是去也此民謂若秋官隸民之類云奇衺譎觚非常者兵書有譎觚之人謂譎詐桀出觚角非常也 **會其什伍而**
教之道義 五人爲伍二伍爲什會之者使之輩作輩學相勸帥且寄宿衞之令鄭司農云道謂先王所以教道民者藝謂禮樂射御書數○會如字注同教道徒報反下道導
同 【疏】注五人至書數○釋曰宮正掌宮中卿大夫士亦兼掌子弟會謂會合其宮中子弟使之及以五人爲伍二伍爲什必會合之者欲使之宿衞時語言相體服容相識是其輩作也及
其學問又相親及切瑳琢磨是其輩學揔是相勸帥也云且寄宿衞之令者管子云因內政寄軍令在家時五家爲比在軍還五人爲伍之類此亦五人爲伍二伍爲什使之輩學似若在家也因
使之宿衞以寄軍令也先鄭云道謂先王所以教道民者謂若保氏云掌養國子以道而教之六藝道則師氏三德三行也藝謂禮樂射御書數亦保氏職文也 **月終則會**
其稍食歲終則會其行事 行事吏職也 【疏】月終至行事○釋曰稍食謂宮中官府等月祿故至月終會計之歲終則會計行事吏職當考
知功過也 **凡邦之大事令于王宮之官府次舍無去守而聽政令** 使居其處待所爲 【疏】
凡邦至政令○釋曰邦有大事謂國之大事在祀與戎則令于王宮之府次舍無去守謂使之皆在次舍不得去部所守而聽待政令須有所爲 **春秋以木鐸脩**
火禁 火星以春出以秋入因天時而以戒 【疏】春秋至火禁○釋曰春謂季春秋謂季秋二時火星出入之時以木鐸警衆使脩火禁也○注火星至以戒○釋曰火星則心星也
公羊謂之大辰服注春秋云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲五月故云以春出也季秋昏時伏於戌火星入故云以秋入云因天時而以戒者此火謂陶冶鑄銅之火因天出火民則爲之
因天入火民則休之故云因天時戒之也此施火謂宮正於宮中特宜慎火故脩火禁夏官司爟云掌行火之政令四時變國火以救時疾下又云時則施火令爲焚萊之時故脩火禁也秋官司

烜云中春以木鐸脩火禁于國中注云爲季春將出火也火禁謂用火之處及備風燥是二月頭脩之三月重掌事各有所爲不相妨也 凡邦之事蹕宮中廟中則執燭 鄭司農讀火絕之云禁凡邦之事蹕國有事王當出則宮正主禁絕行者若今時衛士填街蹕也宮中廟中則執燭宮正主爲王於宮中廟中。執燭玄謂事祭事也邦之祭社稷七祀於宮中祭先公先王於廟中隸僕掌蹕止行者宮正則執燭以爲明春秋傳曰有大事於大廟又曰有事於武宮○蹕音畢徐又音痺讀戚如字徐音豆填音田街音佳

疏 凡邦至執燭○釋曰凡邦之事謂祭祀之事王當出入來往時隸僕與王蹕止行人於宮中及廟中也王出向二處當使晨而行爾時則宮正爲王執燭爲明也○注鄭司至武宮○釋曰先鄭讀火絕之則火字向上爲句也其禁自與凡邦之事蹕共爲一句宮正既不掌蹕事若如先鄭所讀則似宮正爲王蹕非也云宮中廟中則執燭者若不以邦之事與此宮中爲一事則宮中廟中何爲事而遣宮正執燭乎亦非也又云若今時衛士填街蹕也者漢儀大駕行幸使衛士填塞街巷以止行人備非常也玄謂事祭事也者謂在宮中廟中二處皆有祭事也云邦之祭社稷七祀於宮中者小宗伯云左宗廟右社稷在宮中中門之外也依祭法王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國行曰國門曰泰厲曰戶曰竈案司門云凡歲時之門受其餘則此七祀等是爲羣姓所立者不在宮中也祭法又云王自爲立七祀者此則禱祀在宮中者也云春秋傳曰有大事于大廟者左氏文二年秋八月丁卯大事于大廟是也云又曰有事于武宮者昭十五年春二月癸酉有事于武宮鄭引此者欲見隸僕蹕于宮中亦得兼廟中故公羊云魯公稱世室羣公稱宮則天子之廟亦有宮稱也

大喪則授廬舍辨其親疏貴賤之居 廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室雜記曰大夫居廬士居堊室○倚於綺反

疏 大喪至之居○釋曰大喪謂王喪臣子皆爲之斬衰則同廬舍所居則異也云授廬舍者揔諸臣而辨其親疏貴賤之居異也○注廬倚至堊室○釋曰廬倚廬也者謂於路門之外東壁倚木爲廬云舍堊室也者舍對廬故爲堊室堊室者兩下爲之與廬異故名堊室也云親者貴者居倚廬者親謂大功以上貴謂大夫以上者居倚廬云疏者賤者居堊室者疏謂小功緦麻賤謂士二者居堊室知義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之也又引雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬引之者證貴者居廬賤者居堊室一邊之義耳其實爲諸侯禮不辨親疏貴賤而別其遠近並爲天子之臣也

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者 鄭司農云庶子宿衛之官版名籍也以版爲之今時鄉戶籍謂之戶版玄謂王宮之士謂王宮中諸

吏之適子也庶子其支庶也○適音丁歷反【疏】宮伯至版者○釋曰宮伯掌王宮中卿大夫之適子庶子士之適子也凡在版者子弟皆有名籍以擬校比也○注鄭司至庶也○釋曰鄭司農云庶子宿衛之官謂若夏官諸子職後鄭不從者彼諸子是下大夫此宮伯中士不合掌之故不從也玄謂王宮之士謂宮中諸吏之適子也者吏謂卿大夫士之揔號云庶子其支庶也者以其宮正掌宮中官府宮伯掌其子弟故也案大司馬云王弔勞其士庶子支與此同鄭彼注云弔其死者勞其傷者庶子卿大夫之子從軍者彼士爲卿大夫士庶子爲卿大夫之子則兼適庶與此不同者彼更無弔勞卿大夫士身故上爲卿大夫庶子中兼適庶是鄭望文以爲義故注與此不同也

掌其政令行其秩敘作其徒役之事秩祿稟也敘才等也作徒役之事大子所用【疏】掌其至之事○釋曰宮伯既掌士庶子所以有政令盡掌之也行其秩敘者秩謂依班秩受祿敘者才藝高下爲次第以作其徒役者士庶子屬大子隨其所用使役之也

授八次八舍之職事衛王宮者必居四角四中於徼候便也鄭司農云庶子衛王宮在內爲次在外爲舍玄謂次其宿衛所在舍其休沐之處○徼古弔反便婢面反【疏】注衛王至之處釋曰言衛王宮者必居四角四中者以其言八似若八方爲四方四維然以四角四中解之必於八所以爲次舍者相徼察來往候望皆便故次舍皆八也司農云庶子衛王宮在內爲次在外爲舍者庶子義上已破訖先鄭意內次外舍有所隔絶故后鄭不從也玄謂次其宿衛所在者謂宿衛之處稍在前爲之館也舍者若掌舍之舍亦舍息休止之處故鄭爲休沐之處也

若邦有大事作宮衆則令之謂王宮之士庶子於邦有大事或選當行【疏】若邦至令之○釋曰事亦謂寇戎之事作起也謂起宮中之衆使士庶子行則宮伯戒令之

月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裘掌其誅賞頒讀爲班班布也衣裘若今賦冬夏衣○頒音班【疏】月終至誅賞○釋曰月終則均其秩秩祿稟則與宮正均稍食亦一也歲終則均敘與宮正則異彼宮中官府故會其行事此其子弟故均其敘敘即上注才等也以時頒其衣裘夏時班衣冬時班裘掌其誅賞者士庶子有功則賞之有罪即誅之也○注若今賦冬夏衣○釋曰賦班也班之與賦皆賜授之義

周禮注疏卷三校勘記

小宰　**宮皆當爲官**　嘉靖本閩本同監本毛本作當皆爲官誤倒惠棟云以宮刑憲禁于王宮而令子百官府且曰國有大刑則宮刑當作官刑明矣案經首云掌建邦之宮

刑以治王宮之政令末云以宮刑憲禁于王宮宮正宮伯等職皆言王宮經無有言王官者則官刑之非官刑審矣 若今御史中丞 惠士奇云劉昭注續漢志引小宰職于寶注若御史中丞是干注非鄭注也案此當是干用鄭注賈疏本有之

已云四曰官刑 閩監毛本誤官刑

應劭云 惠挍本同與漢制考合閩監毛本劭改邵○按應邵古書多作劭以說文邵高也定之名邵故字仲遠作邵則大誤

九貢中兼之矣 監毛本同此本矣誤人閩本誤又今訂正

謂宮正至夏采 閩本同監毛本采誤案

此並共王食是同事 案同爲大之誤

天官甚衆 浦鏜云天當六字誤

周公攝政三年滅奄 惠挍本作踐奄此誤○按十行本是踐字不誤

然則服亦平也 此本則誤賊今據監毛本訂正閩本然則誤糾賊

以官府之六聯合邦治 唐石經嘉靖本閩本皆作聯宋本作聨監毛本作聫並非○按依說文从耳从絲省

六曰斂弛之聯事 余本閩監毛本同唐石經宋本嘉靖本施作弛石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本皆作斂弛案釋文斂弛劉本作施音弛杜作施然則經文本作斂施有杜子春劉昌宗本可據劉音弛從注讀而淺人遂據以改經耳小司徒遂人遂師遂大夫士均施舍字凡五見注皆云施讀爲弛可證漢讀考云蓋杜易施爲弛而鄭發明其義今本恐是依注改經作弛復依經改注作弛讀爲施耳

屬其六縜 余本閩監毛本同嘉靖本縜作引釋文六縜徐音允劉音引本或作引案大司徒職作屬其六引鄭司農云六引謂引喪車索也六鄉主六引六遂主六紼蓋彼經作引此注作縜有劉音可據說文縜牛系也嘉靖本依經作引與陸云或本

杜子春弛讀爲施 余本宋本嘉靖本同閩監毛本弛作施非

皆舍不以力役之事 宋本舍作捨

杜子春引讀爲施者 浦鏜云弛誤引

不必連 案下當脫斂

簡稽士卒兵器簿書 諸本薄作簿

簡猶閱也 釋文出簡閱二字則陸本無猶字

皆官師擁鐸拱稽 浦鏜云國語師作帥擁作攤案浦據俗本國語如此耳明道本作行頭皆官師擁鐸拱稽與此合

責謂貸子 諸本同釋文出貸予二字皆誤也疏引注云責謂貸子者謂貸而生子者若今舉責即地官泉府職云凡民之貸者以國服爲之息是也又釋經云稱責謂舉責生子則予爲子字之誤無疑當訂正

傅傅著約束於文書 此本疏中引注作傅傅著約於文書後劑攬束字蓋注本無束字

傅別謂爲大手書於一札中字別之 案大手書疑當作下手書司市注云質劑謂兩書一札而別之也若今下手書言保物要還矣疏云

漢時下手書卽今畫指券大字蓋誤○按謂爲大手句絶卽今俗語所謂手摹腳印也傅別是一札而剖之分執質劑是兩札各執其一不必援司市注以改此 謂聽時

以禮命之其人簿書之本 浦鏜云上之字疑在其人下 此謂於官直貸不出子者 閩監毛本子改予誤因取予字致誤也 皆

是利稅之事也 閩本同監毛本作科稅 引之以證征是口稅之法 此本及閩毛本皆作日稅今从監本訂正 凡賒者祭祀無

過旬日 監本賖改賒俗字下同 簿書之要目曰契 案要當從注作最○按最古作㝡此以要釋㝡耳毛本作最目曰契是也

辨辨然不疑惑也 疏云辨然於事分明無有疑惑之事惠棟云辨然不不讀爲否漢官儀解博士云否者辨於然否是也疏讀非案釋文亦無音○按古人不字多讀平聲者今人但於詩句用之

令百官府共其財用治其施舍 唐石經諸本同毛本官府誤倒案上注聽平治也釋文治如字下文治其弛舍同凡經云施舍注皆讀施爲弛此注不言讀爲蓋經本作弛字或經作施舍注云弛舍陸氏本注讀也 書亦爲七事 漢讀考謂當作書亦或爲七事 云施舍不給役 閩本同監毛本下增者

贊王幣爵之事 唐石經嘉靖本閩監毛本同宋本余本王作玉宋岳珂九經三傳沿革例云諸本王皆作玉惟越注疏及建大字本作王大宰贊玉幣爵上文有贊王牲事則玉幣爵不得再言王小宰職卑不獲贊牲事且此上文未有王字故言玉幣爵注所謂從大宰助王其義甚明案疏云大宰職祀五帝贊玉幣爵今此又云祭祀贊此三者謂小宰執以授大宰大宰執以授王故云又從大宰助王也是賈疏本作玉字注云從大宰助王當從疏義岳說非段玉裁漢讀考言之備矣 而下引云祼將 浦鏜云別誤引

大賓客則攝而載祼 浦鏜云經作果注果讀爲祼案鄭既於彼注改讀故於此引經竟從其所讀三禮注皆如是 使齎歲盡文書來至 監本齎作齎非釋文亦誤齎葉鈔本作齎○按依說文則監本不誤

而觀治象之灋徇以木鐸曰不用灋者 監毛本灋改法徇作狥非疏中同 此文乃檀弓并明堂位 浦鏜改乃爲及非

各修乃職 唐石經嘉靖本修作脩諸本皆作修非當訂正○按經典多用脩罕用修者

宰夫之職閩監毛本誤連上文不跳行　王族故士虎士虎士舊誤處功今據經訂正

宰夫主諸臣萬民之復逆宋本萬作万　在下受而受而行之(補)案受而二字誤重　然者一日萬機惠挍本然下有王此脫

如今侍曹伍伯余本嘉靖本閩監毛本同宋本伍作五此本疏中引注及漢制考皆作五百案疏云漢時五人爲伍伯長也是五人之長然則訓伍爲五訓伯爲長不得竟作五也一作五非　云如今侍曹五伯傳吏朝也者閩監毛本作伍伯此作五非　其徒止爲在朝趨走監本止誤上

賓賜之飧牽釋文唐石經飧作飧從夕釋文云一本作賓賜掌其飧牽○案此本注內及疏文並作飧　俱亡滅者多浦鏜云俱當但字誤　木不成斵惠挍本同閩監毛本作斷非　何休云云爾者浦鏜云當衍一云　彼皆據喪案據下當脫王

歲終自周季冬浦鏜云是誤自案此字當衍　則令羣吏羣吏則六十官此本補刻下羣吏誤羣臣今據閩監毛本訂正

宮正　若今部署諸廬者疏引注作若今時部署諸廬者案時字當有注中屢言若今時

夕擊柝而比之唐石經柝作㭮此本作拆訛今訂正　故謂禍灾諸本灾作災此蓋俗省疏中灾災錯出此本補刻多不足據　則師國子而致於大子閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本師作帥當訂正又此本及閩監毛本疏中皆作帥不誤　亦如比夕擊柝已上之事惠挍本比作上此誤　引之言欲見國有故中惠挍本言作者此誤

禁止不能出閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本能作得當訂正　不得入宮司馬殿門也諸本同案殿字疑衍顏師古注漢書元帝紀云司馬門者宮之外門也衛尉有八屯衛候司馬主衛士徼巡宿衛每面各二司馬故謂宮之外門爲司馬門此因賈疏云司馬門者漢宮殿門遂衍殿字矣○按疏明言云司馬殿門者是有殿字可知漢官儀云公車司馬掌殿司馬門司馬殿門郎殿司馬門也　元謂幾荷其衣服持操宋本余本嘉靖本同監毛本荷作呵非閩本呵字剜改蓋本作荷葉鈔釋文漢制考

皆作荷六經正誤云呵亦作荷呼何反又音何漢書責問作呵芙渠作荷惠棟云漢書守荷禮不作呵萬卷堂本是　**皆得出入也**惠挍本皆作乃此誤元謂幾

荷其衣服持操閩監毛本荷改呵此本下仍作呵非　**殿門云幾出入不物者**浦鏜云司誤殿　**稍則稍稍與之**惠挍本句首有言　**則**

下士食九人惠挍本作食則下士九人非也

與其奇衺之民燀文衺亦作邪案經作衺注作邪見地官司救音義　**怠解慢也**宋本余本嘉靖本閩本同監毛本解改懈而疏中仍作解　**禁凡邦之事**

蹕嘉靖本邦作國惠挍本亦作國云萬卷堂本仍作邦　**宮正主爲王於宮中廟中執燭**嘉靖本執燭上有則　**何爲事而遣宮正執**

燭乎盧文弨曰何爲疑當作爲何

宮伯　謂王宮中諸吏之適子也疏引注無王此衍　**故上爲卿大夫**惠挍本上作士此誤

秩祿稟也宋本稟作廪誤稟筆錦反賜也

小清嘉庵三十六書用宋說樓藏本校

周禮注疏卷三挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第四

鄭氏注　　賈公彥疏

膳夫掌王之食飲膳羞以養王及后世子 食飯也飲酒漿也膳牲肉也羞有滋味者凡養之具大略有四○食音嗣注及下食用公食同飯扶萬反依字作餅 【疏】膳夫至世子○釋曰云膳夫掌王之食飲者此一經以其職首故略舉其目下別敘之云以養王及后世子者舉尊者而言其實羣臣及三夫人已下亦養之○注食飯至有四○釋曰云食飯也者即下文云食用六穀是也云飲酒漿也者即下文飲用六清是也下文不言酒文略也云膳牲肉也者即下文云膳用六牲是也云羞有滋味者即下文云羞用百有二十品是也下文仍有珍用八物醬用百有二十甕不言之者此舉大者珍醬是饋之小者略而不言故鄭云凡養之具大略有四是舉以為目也

凡王之饋食用六穀膳用六牲飲用六清羞用百二十品珍用八物醬用百有二十甕 進物於尊者曰饋此饋之盛者王舉之饌也六牲馬牛羊豕犬雞也羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞公食大夫禮內則下大夫十六上大夫二十其物數備焉天子諸侯有其數而物未得盡聞珍謂淳熬淳毋炮豚炮牂擣珍漬熬肝膋也醬謂醯醢也王舉則醢人共醢六十甕以五齏七醢七菹三臡實之醯人共齏菹醯物六十甕鄭司農云羞進也六穀稌黍稷粱麥苽苽彫胡也六清水漿醴醇醫酏○甕徐劉音瓮屋貢反饌仕眷反盡津忍反淳之純反下同熬五刀反毋莫胡反一音武由反炮步交反牂作郎反擣丁老反膋力彫反齏作西反臡劉奴兮反徐耳齊反稌音杜徐他古反苽古吳反醇本又作涼力羊反徐力放反醫於美反徐於計反酏以支反劉書支反 【疏】注進物至醫酏○釋曰鄭云進物於尊者曰饋者據此文云王之饋及少牢特牲皆云饋食是進物於尊者曰饋鄭注玉府云通行曰饋者彼對獻是進物於尊則饋是通行也云此饋之盛者王舉之饌者下文云王日一舉鼎十有二是王舉之饌也云六牲馬牛羊豕犬雞者此依爾雅釋畜亦是將用之曰牲也云羞出於牲及禽獸者釋經羞用百有二十品此羞庶羞皆出於牲及禽獸案公食大夫下大夫十六豆中從膷臐膮已下皆出於牲不見有出禽獸者上大夫加以雉兔鶉鴽此則出禽獸也以其有牲及禽獸故云備滋味謂之庶羞也引公食大夫禮及內則二文俱言十六豆是下大夫禮內則云雉兔鶉鴽四豆添前十六則二十是上大夫禮云其物備數焉者此上下大夫禮其物備有焉云天子諸侯有其數者此經云百有二十者是天子有其數掌客云上公食四十侯伯三十二子男二十四是諸侯有其數也又云而

物未得盡聞者言未盡聞則少有聞所聞者謂天子諸侯之數皆從上大夫二十豆上加之則二十豆聞之矣內則云牛脩及爵鷃蜩范芝栭已下三十一物鄭注云皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用百有二十品記者不能次録亦是有其物未盡聞也云珍謂淳熬已下皆內則文案內則淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬淳母煎醢加于黍食上沃之以膏曰淳母母模也炮取豚若牂刲之刳之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以墐塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皽爲稻粉糔溲之以爲酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絶火而後調之以醯醢擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皽柔其肉漬取牛羊肉必新殺者薄切之必絶其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷爲熬捶之去其皽編萑布牛肉焉屑桂與薑以洒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉焦其膋不蓼也是爲八珍彼有糝與餰彼是羞豆之實非珍故不取云醬謂醯醢也者醬是總名知醬中兼有醯醢者經云百有二十甕醢人共醢六十甕醯人共醯物六十甕故鄭注醢人兼引之其五齏七醢等就醢人具釋鄭司農云六穀知有稌黍稷粱麥苽者據食醫而知云苽彫胡也者南方見有苽米一名彫胡異方語云六淸水漿醴醇醫酏者漿人文也

王日一舉鼎十有二物皆有俎

殺牲盛饌曰舉王日一舉以朝食也后與王同庖鼎十有二牢鼎九陪鼎三物謂牢鼎之實亦九俎○朝如字下奉朝同陪徐蒲來反

疏王日至有俎○釋曰言王日一舉者謂一日一大牢云鼎十有二者案禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆耦者謂正鼎九陪鼎三即是奇數摠而言之即十二云物皆有俎者俎據正鼎而鼎各一俎○注殺牲至九俎○釋曰殺牲盛饌曰舉知非舉樂者以其言鼎十有二膳夫主飯食故知舉是殺牲盛饌云王日一舉以朝食也者一日食有三時同食一舉案玉藻云皮弁以日視朝遂以食日中而餕餕者餕朝之餘則遂以食之謂朝之食明知先朝食次乃日中而餕云后與王同庖案玉藻云夫人與君同庖鄭注云不特殺明后亦與王同庖可知云鼎十有二牢鼎九陪鼎三者案聘禮致饔餼注云飪一牢鼎十有二是也牢鼎九在西階前云牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊云陪鼎三者當內廉○膷臐膮並陪牛羊豕鼎後是也云物謂牢鼎之實者言實即牛羊豕之類也云亦九俎者陪鼎三膷臐膮者謂庶羞在於豆唯牢鼎之物各在俎故云亦九俎案趙商問王日一舉鼎十有二是爲三牲備焉商案玉藻天子日食少牢朔月太牢禮數不同請問其說鄭荅云禮記後人所集據時而言或以諸侯同天子或以天子與諸侯等禮數不同難以據也王制之法與禮違者多當以經爲正若然此周禮周公太平法玉藻據衰世或是異代故與此不同

以樂侑食膳夫授祭品嘗食王乃食

侑猶勸也祭謂刌肺脊也禮飲食必祭示有所先

者每物皆嘗之道尊者也○授祭品干云祭五行六陰之神與民起居刌寸本反劉音忖沈寸没反徐倉典反【疏】以樂至乃食○釋曰上言王日一舉此云以樂侑食即是王制云天子食日舉以樂案論語微子云亞飯三飯四飯鄭云皆舉食之樂彼諸侯禮尚有舉食之樂明天子日食有舉食之樂可知案大司樂云王大食皆令奏鍾鼓彼大食自是朔食日舉之樂大司樂或不令奏故不言之矣無妨日食自有舉食之樂云膳夫授祭者謂王將食必祭先膳夫授之云品嘗食者玉藻云火孰者先君子鄭注云備火齊不得也故膳夫品物皆嘗之王乃食也○注侑猶至者也○釋曰殷祭肝周祭肺但祭肺有二種一者名爲舉肺亦名離肺此爲食而有也二者名爲祭肺亦名刌肺此爲祭而有也但舉肺離而不絕祭肺則絕之今此膳夫授祭爲食而授即舉肺也鄭云祭謂刌肺脊也者以經直云祭不言舉又不言離直云祭故鄭云祭謂刌肺也以優至尊故與祭祀同刌肺也若然鄉飲酒鄉射無連言脊今兼言脊者依士虞特牲皆言授肺脊故鄭依之而言云禮飲食必祭示有所先者凡祭皆祭先造食者曲禮云殽之序徧祭之今徒言祭肺者略舉其首者也

卒食以樂徹于造。

造作也鄭司農云造謂食之故所居處也已食徹置故處【疏】卒食至于造○釋曰卒終也天子食終徹器之時作樂以徹之但天子祭祀歌雍以徹徹食器之時樂章未聞也○注造作也至故處○釋曰後鄭云造作也先鄭云徹置故處二鄭義同皆謂造食之處即廚是也案內則云天子之閣左達五右達五彼亦是置食處今此不徹於閣者但閣內別置新饌案文王世子未有原即此亦不重進故徹于造

王齊日三舉

鄭司農云齊必變食【疏】王齊日三舉○釋曰齊謂散齊致齊齊必變食故加牲體至三大牢案玉藻云朔食加日食一等則於此朔食當兩大牢不言之者文不具齊時不樂故不言以樂侑食也齊必變食論語文

大喪則不舉大荒則不舉大札則不舉天地有裁則不舉邦有大故則不舉

大荒凶年大札疫癘也天裁日月晦食地裁崩動也大故寇戎之事鄭司農云大故刑殺也春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉○札側八反徐音截杜注左傳大死曰札裁音災疫音役癘音厲爲于僞反【疏】大喪至不舉○釋曰臣子一皆爲王喪啜粥故大喪不舉也大荒則不舉已下皆爲自貶損○注大荒至不舉○釋曰言大荒凶年者則曲禮云歲凶年穀不登君膳不祭肺是也云大札疫癘也者即春秋天昏札瘥民有疫癘爲之不舉自貶也云天裁日月晦食者月食在望日食在晦朔今據云日月晦食者案春秋唯書日食故以是不言月之望食日食由月故連言月也云地裁崩動也者左氏書地震及梁山崩是也云大故寇戎之事者據此經唯言大喪大荒大札天地有災故知大故是寇戎先鄭云大故刑殺引之在下者欲見大故中含有刑殺之事春秋傳曰司寇行刑者案莊公二十年王子頹享五大夫樂及徧舞又云王子頹歌舞不倦是樂禍也夫

司寇行戮君爲之不舉不舉者謂不舉樂此經數事不舉司農意亦謂不舉樂故引以爲證但此膳夫云不舉在食科之中不舉即是不殺牲引司農義在下者不舉之中含有不舉樂

王燕食則奉膳贊祭燕食謂日中與夕食奉膳奉朝之餘膳所祭者牢肉

疏 王燕至贊祭○釋曰案上王日一舉鄭云謂朝食則此云燕食者謂日中與夕相接爲三時云奉膳者奉朝之餘膳云贊祭者助王祭牢肉○注燕食至牢肉○釋曰案玉藻天子與諸侯相互爲三時食故燕食以爲日中與夕云奉膳奉朝之餘膳者則一牢分爲三時故奉朝之餘餕也云所祭者牢肉者案玉藻諸侯云夕深衣祭牢肉鄭注云天子言日中諸侯言夕天子言餕諸侯言祭牢肉互相挾則天子諸侯朝皆祭肺日中與夕皆祭牢肉故言所祭者牢肉也

凡王祭祀賓客食則徹王之胙俎膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之賓客食而王有胙俎王與賓客禮食主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣○見賢遍反下文及注同

疏 凡王至胙俎○釋曰云凡王祭祀謂祭宗廟有胙俎者謂若特牲少牢主人受尸酢戸東西面設主人俎於席前王受尸酢禮亦當然賓客食謂王與賓客禮食於廟賓在戶牖之閒王在阼階上各有饌皆設俎故亦有胙俎此二者皆名胙俎膳夫徹之故云則徹王胙俎也○注膳夫至此矣○釋曰云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也者以其胙者酢也王與尸賓相荅酢故遣膳夫親徹云其餘則其屬徹之者以其經膳夫徹王之胙俎明非王胙俎則其屬徹之可知膳夫是上士則其屬中士已下是也云賓客食而王有胙俎王與賓客禮食者以其賓客與祭祀同科故知是禮食非是凡平燕食案公食大夫主君與聘大夫禮食賓前有食君前無食退俟於廂今此天子與諸侯禮食王前有食俎者天子於諸侯其禮異於諸侯與聘大夫故王前有俎云主人飲食之俎皆爲胙俎見於此矣者案特牲少牢主人之俎雖爲胙俎直是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有故云主人飲食之俎皆爲胙俎見於此欲揔祭祀食據賓客故雙言之也

凡王之稍事設薦脯醢鄭司農云稍事爲非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢玄謂稍事有小事而飲酒○閒劉古莧反咸如字

疏 凡王至脯醢○釋曰案下經燕飲酒謂大事與臣飲酒則此云王之稍事是王小事而飲酒故空設薦脯醢若大飲與食則有牲體○註鄭司農至飲酒○釋曰先鄭云稍事謂非日中大舉時而閒食謂之稍事膳夫主設薦脯醢者先鄭意旦起日中食牲牢日中後空食脯醢後鄭不從者玉藻諸侯猶云夕深衣祭牢肉則天子夕食牢肉可知又脯醢者是飲酒肴羞非是食饌若大夫已下燕食有脯無膾設脯無嫌若王之日食不得空薦脯醢故以爲小事飲酒

王燕飲酒則爲獻主鄭司農云主人當獻賓則膳夫代王爲主君不敵臣也燕義曰使宰夫爲獻主臣莫敢與君亢禮

疏 王燕至獻主○釋曰謂王與臣以禮燕飲則膳夫爲獻主案儀禮使宰夫爲主人此天子使膳夫爲獻主

皆是飲食之官代君酌臣○注鄭司至亢禮○釋曰言當獻賓則膳夫代王爲主此約燕禮而知案燕禮主人酌酒獻賓賓酢主人主人酌酒獻君君酢主人主人酬賓以後爲賓舉旅又引燕義臣莫敢與君亢禮者飲酒之禮使大夫爲賓遣宰夫爲主人獻酢相亢荅若君爲主人則是臣與君相亢故云臣莫敢亢禮

掌后及世子之膳羞 亦主其饌之數不饋之耳

【疏】掌后至膳羞○釋曰上云王日一舉注后與王同庖不言世子則世子與王別牲亦膳夫所掌故云掌后及世子之膳羞○注亦主至之耳○釋曰案上文凡王之饋食用六穀已下言饋則膳夫親饋之故云品嘗食按內饔共后及世子之膳羞則是后世子內饔饋之故鄭云亦主其饌之數不饋之耳

凡肉脩之頒賜皆掌之 鄭司農云脩脯也

【疏】凡肉至掌之○釋曰謂王以肉及脩脯頒賜羣臣則膳夫皆掌之○注鄭司至脯也○釋曰言脩脯也者謂加薑桂鍛治者謂之脩不加薑桂以鹽乾之者謂之脯則脩脯異矣先鄭云脩脯者散文言之脩脯通也

凡祭祀之致福者受而膳之 致福謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王鄭司農云膳夫受之以給王膳

【疏】凡祭至膳之○釋曰云凡祭祀者言凡則諸臣自祭家廟祭訖致胙肉於王謂之致福膳夫受之以爲王膳故云受而膳之○注致福至王膳○釋曰云致福者謂諸臣祭祀進其餘肉歸胙于王者案禮記少儀云膳于君子曰膳案玉藻膳於君葷桃茢彼謂諸侯之臣禮此王之臣亦應云致膳而云致福者凡祭祀主人受福若與王受福然故云致福知諸臣有致胙法者案春秋左氏昭十六年子產云祭有受脤歸脤彼注云受脤謂君祭以肉賜大夫歸脤謂大夫祭歸肉於公也今彼雖據諸侯禮王之臣致胙亦然故云歸胙於王也

以摯見者亦如之 鄭司農云以羔鴈雉爲摯見者亦受以給王膳

【疏】以摯至如之○釋曰謂卿大夫以下新任爲臣者卿執羔大夫執鴈士執雉來見王故云以摯見者言亦如之者先鄭云亦受以給王膳也

歲終則會唯王及后世子之膳不會 不會計多少優尊者其頒賜諸臣則計之

【疏】歲終至不會○釋曰此膳夫所掌膳羞是其正故世子亦不會至下庖人王及后不會則世子會之彼禽獻是其加故會之○注不會至計之○釋曰依宰夫職會是歲計故云不會計多少云優尊者謂若計則似限尊者有多少若不計則任所用故云不會是優尊者也云其頒賜諸臣則計之者經云王及后世子不會則上經肉脩之頒賜諸臣則計之可知

庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物 六畜六牲也始養之曰畜將用之曰牲春秋傳曰卜日曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麏野

豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿玄謂獸人冬獻狼夏獻麋又內則無熊則六獸當有狼而熊不屬六禽
於禽獸及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈凡鳥獸未孕曰禽司馬職曰大獸公之小禽私之○麛音迷又
反注同六獸司農云麋鹿熊麕野豕兔鄭云有狼無熊于注麛作麛熊作貆六禽鄭云羔豚犢麛
雉鴈也司農及于鴈鶉雉鳩鴿鷃麕本又作麇亦作麏君倫反麛也鶉音純鷃於諫反鴿古合反麛
音迷鹿子孕以證反一音乘【疏】庖人至名物○釋曰云掌共六畜者馬牛羊豕犬雞謂夏官校人地官牛人
春官雞人秋官犬人冬官豕人攈送六畜與此庖人六獸六禽即下獸人送
之此庖人得此六畜六獸六禽共與膳夫內外饔故云掌共六畜六獸六禽此禽獸等皆有名號
物色故云辨其名物○注六畜至私之○釋曰云六畜六牲也者謂雖此云六畜即是膳夫六牲
一也所以彼言牲此言畜者鄭即解其不同之意始養之曰畜將用之曰牲膳夫共王之膳羞即
是將用之故言牲云春秋傳曰者此是左氏僖公三十一年傳辭彼經云四卜郊不從乃免牲未
卜日曰牛卜得吉日乃號爲牲僖公既卜得吉日名牛作牲乃更卜可郊以否不從乃免牲是其
息慢引之者證將用曰牲鄭司農云六獸麋鹿熊麕野豕兔六禽鴈鶉鷃雉鳩鴿者此先鄭意取
爾雅文四足而毛謂之獸兩足而羽謂之禽故爲此解玄謂獸人冬獻狼又內則爲餰食有狼臅
膏故云當有狼而熊不屬此破司農有熊無狼云六禽於禽獻及六摯宜爲羔豚犢麛雉鴈者下
文禽獻之內取羔豚犢麛大宗伯六摯之內亦取羔及雉鴈破司農六畜之內有鶉鷃鳩鴿四者
於經無所據司農雉鴈即六摯雉鴈同故從之不破云凡鳥獸未孕曰禽鄭言此者見爾雅四足
而毛曰獸兩足而羽曰禽是對文例若散文則通其獸未孕時雖曰四足亦曰禽是以名爲禽獻
其中亦有羔豚犢麛又云以禽作六摯禽中亦有羔是其未孕者也謂若爾雅飛曰雌雄走曰牝
牡亦是對文案詩云雄狐綏綏走亦曰雄尚書云牝雞無晨飛亦曰牝並是散文通義云司馬職
曰大獸公之小禽私之者欲見雖曰四足而毛未孕亦曰禽此並破司農禽中不得有四足之義

凡其死生鱻薨之物以共王之膳與其薦羞之物及后世子之膳羞凡計數之

薦亦進也備品物曰薦致滋味乃爲羞王言薦者味以不褻爲尊鄭司農云【疏】凡其至之義○
鮮謂生肉薨謂乾肉○鱻悉然反薨苦老反數色柱反下校數同褻息列反　釋曰云凡其死
生鱻薨之物者此四者或死或生新殺爲鱻乾者爲薨並獸人以與膳夫內外饔以共王之膳云
與其薦羞之物者薦進也謂羞之所進即備品物曰薦亦進于王耳及后世子之膳羞者此共后
世子之羞故不言薦而言膳是致滋味者也○注凡計至乾肉釋曰云凡計數之者上經云治要
治凡並是計算之稱此凡亦是計數之名死生鱻薨須知其數故言凡總計之云備品物曰薦者
以經並言薦對后世子羞言膳故云備品物曰薦致滋味乃爲羞以其不言薦即是致滋味之羞
若然言品物者謂王舉則共醢六十罋以五齊七醢七菹三臡實之醢人共齊菹醢六十罋是其

備品物及三牲之俎皆是也致滋味乃爲羞百有二十品者故鄭云羞出於牲及禽獸以備滋味謂之庶羞故公食云宰夫自東房薦豆六又云士羞庶羞云王言薦者味以不褻爲尊者對后世子不言薦是其褻味者也

共祭祀之好羞 謂四時所爲膳食若荊州之䱇魚青州之蟹胥雖非常物進之孝也○好呼報反䱇側雅反蟹戶買反胥息徐反劉音泰字林先於反蟹醬也

疏 共祭祀之好羞○釋曰尋常所共者並在內外饔今言好羞則是非常之物謂美魚之屬也○注謂四時至孝也○釋曰云四時所爲膳食者謂四時之間非常美食云若荊州之䱇魚青州之蟹胥者鄭見當時有之又見禮記禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味苟可薦者莫不咸在且禹貢徐州貢蠙珠暨魚荊州無魚文是文不備是知好羞皆是魚也

共喪紀之庶羞賓客之禽獻 喪紀喪事之祭謂虞祔也禽獻獻禽於賓客獻古文爲獸杜子春云當爲獻

疏 共喪至禽獸○釋曰凡喪未葬已前無問朝夕奠及大奠皆無薦羞之法今言共喪紀庶羞者謂虞祔之祭乃有之云賓客之禽獻者謂若掌客上公乘禽日九十雙侯伯七十雙子男五十雙之類是也○注喪紀至爲獻○釋曰云喪紀喪事之祭謂虞祔也者天子九虞後作卒哭祭虞卒哭在寢明日祔於祖廟今直云虞祔不言卒哭者舉前後虞祔則卒哭在其中共庶羞可知云獻古文爲獸杜子春云當爲獻者但賓客之禽出主人獻之若直言賓客禽獸於義無取也

凡令禽獻以灋授之其出入亦如之 令令獸人也禽獸不可久處賓客至將獻之庖人乃令獸人取之必書所當獻之數與之及其來致禽亦以此書校數之至于獻賓客又以此書付使者展而行之掌客乘禽於諸侯各如其命之數聘禮乘禽於客日如其饔餼之數士中日則二雙○令力呈反使所吏反乘繩證反下同

疏 凡令至如之○釋曰凡朝聘賓客至並致館與之賓客既在館此庖人乃書所共禽獻之數令於獸人以數授之故云凡令禽獻以法授之也云其出入亦如之者既以數授獸人依數以禽入庖人是入也庖人得此禽還依數付使者送向館是出也亦如之者亦依法授之故云其出入亦如之若然入先出後不言入出而言出入者便文也○注令令至二雙○釋曰知令獸人者案獸人云凡祭祀喪紀賓客共其死獸生獸故知令獸人云禽獸不可久處以下至與之以上解經令禽以法授之云及其來致禽亦以此書校數之解經入亦如之云至于獻賓客又以此付使者展而行之解經出亦如之言展而行之者展猶省視也行去也謂將向客館之時省視禽牲然後去云掌客乘禽於諸侯各如其命之數者謂上公九命日九十雙之等又引聘禮乘禽於客日如其饔餼之數者言此臣禮不依命數公侯伯之卿三命子男之卿再命皆以爵卿也饔餼五牢日五雙故言日如其饔餼之數云士中日則二雙者謂作介時士爵一日則一雙禽獻不以命數中間也故言間日則二雙言此者釋經以法授之法則數也

凡用禽獻春行羔豚膳膏

香夏行腒鱐膳膏臊秋行犢麛膳膏腥冬行鱻羽膳膏羶用禽獻謂煎和之以獻王鄭司農云
膏香牛脂也以牛脂和之腒乾雉鱐乾魚膏臊豕膏也以豕膏和之杜子春云膏臊犬膏膏腥豕
膏也鮮魚也羽鴈也膏羶羊脂也玄謂膏腥雞膏也羔豚物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱
而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳
之牛屬司徒土也雞屬宗伯木也犬屬司寇金也羊屬司馬火也○膏香禮記作薌音同腒其居
反鱐所留反臊素刀反杜云犬膏也司農及干云豕膏也腥音星杜云豕膏鄭干云雞膏也或作
雉膏鱻羽鄭云鮮魚也羽鴈也杜云鮮羽鴈也羶書然反羊脂也和胡臥反下文同暵呼旱反劉
呼旦反涸胡洛反徐戶格反爲于僞反【疏】凡用至膏羶○釋曰言凡用禽獻者四者不同故言凡也煎和謂之用
故言凡用禽獻也云春行羔豚膳膏香者言行者義與用同春用羔豚
者草物始生羔豚食而肥膳膏香者謂牛膏春木王火相土死羔豚爲其太盛牛屬中央土故以
死之脂膏殺其氣夏行腒鱐膳膏臊者腒謂乾雉鱐謂乾魚膏臊犬膏腒鱐夏之暵熱而乾故食
之爲其太盛夏時金死犬屬西方金故用死之脂膏煎和之云秋行犢麛膳膏腥者秋時草物有
實犢麛食之而肥故秋用犢麛膏腥謂雞膏雞屬東方木時木死故用死之脂膏煎和之云冬行
鱻羽膳膏羶者鮮謂魚羽謂鴈冬魚之性定鴈又新來故用食之膏羶謂羊膏羊屬南方火冬時
火死魚鴈食之大盛故用死之脂膏煎和之五行不言北方豕之脂膏者以其中央土王分於四
時土賊水但無中央食法故不言豕之脂膏也○注用禽至火也○釋曰云用禽獻謂煎之以獻
王者殺牲謂之用煎和謂之膳用膳相將之言故以煎和解用上言賓客之禽獻此用禽以王爲
主故言獻王鄭司農云膏香牛脂也者案內則鄭注釋者曰膏凝者曰脂彼是相對之義通而言
之脂膏一也故司農以脂解膏云腒乾雉者以士相見云冬用雉夏用腒故知腒乾雉也云鱐乾
魚者籩人職云魚鱐此鱐腒同是夏用之腒既是乾雉明鱐是乾魚云膏臊豕膏也者經云夏行
腒鱐膳膏臊此經四時所膳者皆取所賊死之脂膏火賊金即膏臊犬膏也不得云北方豕膏又
杜子春云膏臊犬膏者於義是也云膏腥豕膏也者於義非也以其秋行犢麛秋時金王金剋木
雞屬東方木則膏腥雞膏也不得爲豕膏云鮮魚也羽鴈也者尚書益稷云與稷決川而鮮食鮮
出於川故知鮮魚也又此鮮對羽故知鮮是魚知羽是鴈者以其禽摯中有羔雉鴈此禽獻中已
有羔雉明亦有鴈故以羽爲鴈也玄謂膏腥雞膏也者破子春豕膏云魚鴈水涸而性定者依周
語云天根見而水涸鄭注月令云天根見九月末是水涸在九月末十月初云是以用休廢之脂
膏者五行王相相剋春木王火相土死金囚水爲休廢夏火王土相金死水囚木爲休廢已下推
之可知王所勝者死相所勝者囚新謝者爲休廢若然向來所膳膏者皆是死之脂膏鄭云休廢
者相對死與休廢別散則死亦爲休廢故鄭以休廢言之也云牛屬司徒土也者鄭於司徒注云

牛能任載地之類故屬土云雞屬宗伯木也者巽爲雞又知時象春故屬木云犬屬司寇金也者金爲言犬亦言屬金云羊屬司馬火也者火爲視羊亦視故屬火歲終則會唯王及后之膳禽不會膳禽四時所膳禽獻加世子可以會之【疏】注膳禽至會之○釋曰上膳夫職所掌者是其正此禽獻者是其加世子可以會故歲終則唯王及后之膳不會世子則會之矣

內饔掌王及后世子膳羞之割亨煎和之事辨體名肉物辨百品味之物割肆解肉也亨煮也煎和齊以五味體名脊脅肩臂臑之屬肉物胾燔之屬百品味庶羞之屬言百舉成數○亨普庚反注及下同肆託歷反齊才細反胾側吏反臑音燔本亦作燔【疏】注割肆至成數○釋曰知割肆解肉者謂士虞禮云四肆去蹄此明割是肆解肉云煎和齊以五味者凡言和者皆用酸苦辛鹹甘云體名脊脅肩臂臑之屬者案少牢解羊豕前體肩臂臑後體膊骼又有正脊脡脊橫脊又有短脅正脅代脅是其體十一體云肉物胾燔之屬者案公食大夫禮十六豆有胾胾謂切肉又案少牢主婦獻尸以燔從傳火曰燔云百品味庶羞之屬案膳夫職庶羞百有二十品今言百故鄭云舉成數王舉則陳其鼎俎以牲體實之取於鑊以實鼎取於鼎以實俎實鼎曰脀實俎曰載○脀職升反【疏】王舉至實之○釋曰言陳其鼎俎者陳鼎有二處初陳鼎於鑊西後陳鼎於阼階下其俎皆陳於鼎西南云以牲體實之者其牲體入鑊時已解訖今言實者有兩處一者取於鑊實於鼎據在鑊所二者取於鼎實於俎○注取於至曰載○釋曰實鼎曰脀者脀升也案少牢司馬升羊實於一鼎是實鼎曰脀案特牲云卒載加匕於鼎是其實俎曰載案少牢云升羊載右胖升豕其載如羊又有司徹亦云乃升鄭云升牲體於俎若然實鼎雖有升名無載稱若實俎升載兩有選百羞醬物珍物以俟饋先進食之時恒選擇其中御者【疏】選百至俟饋○釋曰百羞者則庶羞百二十品醬物者即醬用百二十甕珍物者諸入珍之類俟待也內饔恒預選知當王意所欲者以得饋之共后及世子之膳羞膳夫掌之是乃共之【疏】共后至膳羞○釋曰后世子直言共不言饋者膳夫饋王不饋后世子此內饔言共是親饋故鄭云膳夫掌之是乃共之辨腥臊羶香之不可食者牛夜鳴則庮羊泠毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴貍豕盲眡而交睫腥馬黑脊而般臂螻腥臊羶香可食者是別其不可食者則所

謂者皆臭味也泠毛毛長總結也鱉失色不澤美也沙澌也交睫腥當為星聲之誤也肉有如米者似星般臂臂毛有文鄭司農云庮朽木臭也螻螻蛄臭也杜子春云盲眡當為望視○庮音由徐餘柳反干云病也泠音零徐郎年反躁早到反臊本又作臕芳表反又符表反又芳老反徐又孚趙反沙如字一音所嫁反或蘇他反貍音鬱徐於弗反盲亡亮反眡視二反又音視睫音接一音將葉反般音班臂如字徐本作辟音方紙反螻音樓如螻蛄蝨臭也干音漏內病也此依禮記文別彼列反澌音西蛄音姑

【疏】辨腥至臂螻○釋曰言辨腥臊者依庖人職注腥謂雞也臊謂犬也羶謂羊也香謂牛也以腥臊羶香表見云牛羊犬雞也言不可食者牛夜鳴則庮者其牛無事夜鳴其肉必庮庮惡臭也云羊泠毛而毳羶者泠毛謂毛長也而毳謂毛別聚結者此羊肉必羶也云犬赤股而躁臊者言赤股者股裏無毛謂之赤股非謂肉赤謂若禮記檀弓流矢在白肉非謂肉白而走又躁疾犬有如此者其肉必臊故云而躁臊云鳥皫色而沙鳴貍者皫失色也沙澌也鳥毛失色而鳴又澌其肉氣必鬱鬱謂腐臭云豕盲眡而交睫腥者豕乃聽物不合望眡此豕眼睫毛交故云豕望眡而交睫豕有如此其肉必如星腥當為星其肉如米然驗當時有如此者也云馬黑脊而般臂螻者謂馬脊黑前脛般般然其馬如此其肉螻蛄臭此一經皆是不利人故禁之也○注腥臊至望視○釋曰云腥臊羶香可食者即上庖人職所云是也云是別不可食者則此是也則所謂者皆臭味也者言所謂者所謂論語鄉黨色惡不食臭惡不食云交睫腥腥當為星聲之誤也者此經腥有二字鄭不破腥臊之腥宜破交睫腥之腥故連取交睫以解云般臂臂毛有文者鄭荅泠剛童牛之梏牛在手曰梏牛無手以前足當之此馬亦然故言般臂鄭司農云庮朽木臭也者驗今朽木其氣實臭故云朽木臭也案內則注引左氏春秋一薰一蕕此司農以其朽木臭即與一薰一蕕同故鄭不引之云螻螻蛄臭也者以內則螻為漏脫字於義無所取故轉為螻蛄字螻蛄則有臭杜子春盲視當為望視者以其盲則無所覩見不得視內則為遥望之字故從內則為正也

凡宗廟之祭祀掌割亨之事凡燕飲食亦如之凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐以待共膳

掌共共當為具羞庶羞也脩鍛脯也胖如脯而腥者鄭司農云刑膴謂夾脊肉或曰膺肉也骨鱐謂骨有肉者玄謂刑鉶羹也膴牒肉大臠所以祭者骨牲體也鱐乾魚○共羞共依注音具膴火吳反徐凶武反胖普半反鍛丁亂反牒直輒反又之涉反鉶音刑臠力轉反○

【疏】凡宗至共膳○釋曰內饔不掌外神故云宗廟之祭祀言凡者謂四時及祫禘并月祭等皆在其中掌其割亨之事上王后言煎和此不言煎和者鬼神尚質不貴褻味故不言煎和云燕飲食亦如之者謂王及后世子自燕飲食皆須割亨故云亦如之○注掌共至乾魚○釋曰云掌共共當為具者據經共字有二以待共膳不破當共共則破之矣故云掌共共當為具言具者具羞脩刑膴已下云羞庶羞也者庶羞則

百二十品是也云脩鍛脯也者謂加薑桂鍛治之若不加薑桂不鍛治者直謂之脯云胖如脯而腥者乾則爲脯不乾而腥則謂之胖鄭司農云刑膴謂夾脊肉者刑膴爲二物有明文先鄭以爲刑膴夾脊肉故後鄭不從云或曰膺肉也者無所出後鄭亦不從云骨鱐謂骨有肉者骨自是牲體鱐自是乾魚先鄭合爲一故後鄭亦不從之謂刑鉶羹也者案特牲有鉶羹謂鉶器盛豕膷設於薦南故名鉶羹云膴牒肉大臠所以祭者膴魚肉撫有也公食大夫禮云庶羞皆有大謂大臠據肉而言案有司徹云主人亦一魚加膴祭于其上此據魚而言也膴又訓爲大故云膴牒肉大臠所以祭者也云骨牲體也者謂若體解二十一雖據骨而言皆擬所食故云骨有肉云鱐乾魚者前云夏行腒鱐與彼同故爲乾魚

凡王之好賜肉脩則饔人共之○好賜王所善而賜也○好呼報反注同 疏 凡王至共之○釋曰言好賜者謂羣臣王所愛好則賜之肉脩饔人共之

外饔掌外祭祀之割亨共其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體魚腊凡賓客之飧饔饗食之事亦如之 飧客始至之禮饔既將幣之禮致禮於客莫盛於饔○食音嗣 疏 外饔至如之○釋曰云掌外祭祀之割亨者謂天地四望山川社稷五祀外神皆掌其割亨云共其脯脩刑膴者如上釋云陳其鼎俎實之牲體魚腊者謂若鼎十有二者也云凡賓客之飧饔饗食之事亦如之者謂所陳之數如宰夫職所云者也皆以外饔共之故言亦如之○注飧客至於饔○釋曰言飧客始至之禮者宰夫職以釋訖云饔既將幣之禮者案聘禮記云聘日致饔鄭注云急歸大禮鄭云將幣者即是聘享也若諸侯來朝亦朝日致之也云致禮於賓客莫盛於饔者以其饔之中有飪有腥有牽又有酒有米兼薪與食其中芻薪米禾又多故朝聘之日致之是以鄭云急歸大禮故云莫盛於饔也○

邦饗耆老孤子則掌其割亨之事饗士庶子亦如之 孤子者死王事者之子也士庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠 疏 邦饗至如之○釋曰云邦饗耆老者謂死事者之父祖兼有國老庶老云孤子者謂死王事者之子云饗士庶子者謂若宮伯注云士謂王宮中諸吏之適子也庶子其支庶也云饗者即鄭云士庶子衛王宮者若今時之饗衛士矣是也○注孤子至虞庠○釋曰死事者之子謂若左氏哀公二十三年晉知伯親禽顏庚至二十七年齊師將興陳成子屬孤子三日朝設乘車兩馬繫五邑焉召顏庚之子而賜之是其禮孤子之法云王制曰周人養國老於東膠養庶老於虞庠者周立太學王宮之東膠膠之言糾也所以糾察王事周立小學於西郊爲有虞氏之庠制故曰虞庠國老謂卿大夫致仕者庶老謂士之致仕者經直言耆老對孤子則耆老者死事者之

父祖可知但此不見饗國老庶老之文故鄭解耆老謂國老庶老 師役則掌共其獻賜脯肉之事 獻謂酌其長帥○帥色類反

疏 師役至之事○釋曰云師役者謂出師征伐及巡狩田獵掌共其獻者謂獻其將帥并賜酒肉之事並掌之○注獻謂至長帥○釋曰以經獻謂獻酒非獻肉故鄭謂酌其長帥長帥軍將已下至五長有功者饗獻之

凡小喪紀陳其鼎俎而實之 謂喪事之奠祭

疏 凡小喪至而實之○釋曰言小喪紀者謂夫人已下之喪云陳其鼎俎者謂其殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎故鄭云喪事之奠祭也

亨人掌共鼎鑊以給水火之齊 鑊所以煮肉及魚腊之器既孰乃脀于鼎齊多少之量○齊才細反注同

疏 注鑊所至之量○釋曰云鑊所以煮肉及魚腊之器者案少牢爨在廟門外之東大夫五鼎羊豕腸胃魚腊各異鑊鑊別有一鼎鑊中肉孰各升一鼎故鄭云既孰乃脀于鼎云齊多少之量者此釋經給水火之齊謂實水於鑊及爨之以火皆有多少之齊

職外內饔之爨亨煮辨膳羞之物 職主也爨今之竈主於其竈煮物○爨七亂反

疏 職外至之物○釋曰亨人主外內饔爨竈亨煮之事云辨膳羞之物者膳羞則牛鼎之物是也○注職主至煮物○釋曰云爨今之竈者周禮儀禮皆言爨論語王孫賈云寧媚於竈禮記祭法天子七祀之中亦言竈若然自孔子已後皆言竈故鄭云爨今之竈

祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之 大羹肉湆鄭司農云大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣○羹音庚又音衡下同湆去及反

疏 祭祀至如之○釋曰云祭祀共大羹者大羹肉湆盛於登謂大古之羹不調以鹽菜及五味謂鑊中煮肉汁一名湆故鄭云大羹肉湆云鉶羹者皆是陪鼎膷臐膮牛用藿羊用苦豕用薇調以五味盛之於鉶器即謂之鉶羹若盛之於豆即謂之庶羞即公食大夫十六豆膷臐膮等也云賓客亦如之者謂若致饔餼及飧禮皆有陪鼎則鉶羹也饗食亦應有大羹故云賓客亦如之

甸師掌帥其屬而耕耨王藉以時入之以共齍盛 其屬府史胥徒也耨芸芓也王以孟春躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人藉之言借也王一耕之而使庶人芸芓終之齍盛祭祀所用穀也粢稷也穀者稷爲長是以名云在器曰盛○耨乃豆反齍音資芸音云徐音運本或作耘芓音子徐音茲推出誰反又他回反

疏 甸師至齍盛釋曰言掌帥其屬者謂除府史有胥三十人徒三百人而耕種耘耨於王之藉田言以時入之者謂麥則夏孰禾

黍秋孰則十月穫之送入地官神倉故云以時入之云以共齍盛者六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云以共粢盛○注共齍至曰盛○釋曰云其屬府史胥徒也者彼官知之云耨芸芓也者詩云或芸或芓芸莇芓擁本是也云王以孟春至諸侯九推並是月令文言躬耕帝藉者天子親耕三推是也言帝藉者藉田之穀衆神皆用獨言帝藉者舉尊言之云天子三推者三推而一發云三公五推者五推而三發卿諸侯九推者九推而五發故周語云王耕一發班三之云庶人終於千畝亦周語文天子藉田千畝在南郊自天子三推已下示有恭敬鬼神之法又示帥先天下故暫時耕終之者庶人也鄭解周語庶人者謂此序官徒三百人也云粢稷也者爾雅文云穀者稷爲長是以名云者此釋經及爾雅特以粢爲號卽稷爲五穀長者案月令中央土云食稷與牛五行土爲尊故知稷爲五穀長及爾雅以稷爲粢通而言之六穀皆是粢故小宗伯云辨六粢之名物是也

祭祀共蕭茅鄭大夫云蕭字或爲茜茜讀爲縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮縮浚也故齊桓公責楚不貢苞茅王祭不共無以縮酒杜子春讀爲蕭蕭香蒿也玄謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故旣薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉祭縮酒泲酒也醴齊縮酌○茜所六反滲所鴆反浚荀閏反劉思順反焫如悅反苴音租又子餘反藉在夜反泲子禮反齊才細反

疏祭祀共蕭茅○釋曰此祭祀共蕭茅者謂香蒿據祭祀宗廟時有之若共茅外內之神俱用故云祭祀共蕭茅也○注鄭司農至縮酌○釋曰鄭大夫云蕭字或爲茜茜讀爲縮鄭大夫必讀爲縮者欲以蕭茅共爲一事解之云束茅立之祭前者此鄭大夫之意取士虞禮束茅立几東所以藉祭此義蕭茅共爲一則不可若束茅立之祭前義得通又引齊桓公責楚謂左氏僖公四年傳辭彼齊桓使管仲責楚云爾貢包茅不入王祭不共無以縮酒寡人是徵楚伏其罪云敢不共給是也杜子春讀爲蕭於義爲是故後鄭從之云玄謂詩所云取蕭祭脂見用蕭之時有脂又引郊特牲者欲見非直有脂亦有黍稷云臭陽達於牆屋者謂饋獻之後陰厭之節取蕭與脂及黍稷焫燒之取香氣上聞故云旣薦然後焫蕭合馨香云茅以共祭之苴者則士虞禮束茅長五寸立於几東謂之苴者是也云亦以縮酒者左氏管仲辭是也云苴以藉祭者亦指士虞禮也云縮酒泲酒也者鄭君解義語云醴齊縮酌者司尊彝職文此官共茅司巫云祭祀共蒩館茅以爲蒩兩官共共者謂此甸師共茅與司巫司巫爲苴以共之此據祭宗廟也鄉師又云大祭祀共茅蒩者謂據祭天時亦謂甸師氏送茅與鄉師鄉師爲苴以共之若然甸師氏直共茅而已不供苴耳

共野果蓏之薦甸在遠郊之外郊外曰野果桃李之屬蓏瓜瓞之屬○蓏力果反瓞大結反

疏注甸在至之屬○釋曰鄭言甸在遠郊之外者案載師公邑之田任甸地在二百里中司馬職百里爲遠郊今言甸在遠郊外則是二百里中云郊外曰野者釋經野野在郊外云果桃李之屬蓏瓜瓞之屬者案食貨志臣瓚以爲在樹曰

果在地曰蓏不辨有核無核張晏以有核曰果無核曰蓏今鄭云果桃李之屬即是有核者也蓏瓜瓞之屬即是無核者也此從張晏之義

喪事代王受眚烖粢盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不逞于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受眚烖弭後殃○眚生景反

疏 喪事至眚烖○釋曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神告過也代王受過災云若云黍稷不香使鬼神不逞故令王死斂喪事代王受災此禱事於死王無益欲止後殃故爲此禱也○注粢盛至後殃○釋曰言粢盛者祭祀之主也者以其遭王喪遣甸師氏禱意甸師種粢盛祭祀之具以黍稷爲主故云今國遭大喪若云此黍稷不馨逞快也使鬼神不快於王令使王死云既殯大祝作禱辭授甸人者知大祝作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯後

王之同姓有辠則死刑焉鄭司農云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官也文王世子曰公族有死罪則磬於甸人又曰公族無宮刑獄成致刑于甸人又曰公族無宮刑不踐其類也刑于隱者不與國人慮兄弟○斷丁亂反踐音翦

疏 王之至刑焉○釋曰周姓姬言同姓者絕服之外同姓姬者有辠者謂凡五刑則刑殺不於市朝於此死刑焉謂死及肉刑在甸師氏必在甸師氏者甸師氏在疆場多有屋舍以爲隱處故就而刑焉案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此中不云其凡有爵者文不具○注鄭司至兄弟○釋曰云王同姓有罪當刑者斷其獄於甸師之官者此斷獄自是秋官罪定斷訖始適甸師氏而刑殺之若然斷獄不在甸師後鄭不破之者案掌囚云凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺此經亦云死刑焉甸師氏不斷獄顯然不破之者見司農引文王世子爲證於義是故不復於中破之文王世子已下云公族有死罪則磬於甸人者鄭彼注云懸縊殺之曰磬云又曰公族無宮刑獄成致刑於甸人又曰公族無宮刑不踐其類也者覆解上公族無宮刑之義云刑于隱者不與國人慮兄弟者若刑兄弟於市朝則是與國人慮兄弟令於隱處者則是不使國人慮兄弟彼是諸侯法引之以證王之同姓刑於甸師亦是刑隱者也

帥其徒以薪蒸役外內饔之事役爲給役也木大曰薪小曰蒸

疏 帥其至之事○釋曰其徒三百人耕耨藉田千畝其事至閑故兼爲外內饔所役使共其薪蒸○注木大曰薪小曰蒸○釋曰此纂要文又左氏傳云其父析薪即大木可析曰薪自然小者曰蒸也

獸人掌罟田獸辨其名物罟罔也以罔搏所當田之獸○罟音古搏音博劉音付後同

疏 獸人至名物○釋曰云掌罟田獸者罟罔也謂以罔搏取當田之獸云辨其名物者野獸皆有名號物色案夏官四時田獵春用火夏用車秋用羅冬用徒四時各有其一以爲主無妨四時兼有罔取當田之獸

冬獻狼夏

獻麋春秋獻獸物狼膏聚麋膏散聚則溫散則涼以救時之苦也獸物凡獸皆可獻也及狐狸【疏】冬獻至獸物○釋曰云冬獻狼者狼山獸山是聚故狼膏聚聚則溫故冬獻之云夏獻麋者麋是澤獸澤主銷散故麋膏散散則涼故夏獻之云春秋獻獸物者春秋寒溫適故獸物皆獻之○注狼膏至狐狸○釋曰云以救時之苦者夏苦其大熱故獻麋冬苦其大寒故獻狼案內則取稻米與狼臅膏以為餰狼之所用惟據取膏為餰食若麋之所用則多矣云及狐狸者案內則狐去首狸去正脊二者並堪食之物故知獸物中兼獻

時田則守罟備獸觸攫攫○俱縛反又俱碧反又作攫華霸反【疏】時田則守罟○釋曰守罟者謂四時田獵獸人守罟備獸觸攫者防備獸時觸罟而攫者則取之

及弊田令禽注于虞中弊仆也仆而田止鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊虞中謂虞人釐所田之野及弊田植虞旗於其中致禽而珥焉獸人主令田衆得禽者置虞人所立虞旗之中當以給四時社廟之祭故曰春獻禽以祭社夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祊冬獻禽以享烝又曰大獸公之小禽私之公之謂輸之於虞中珥焉者取左耳以致功若斬首折馘故春秋傳曰以數軍實○弊如字徐蒲計反注之樹反仆音卜反一音芳豆反又音赴釐音來本亦作萊植直吏反又時力反徐音栽珥徐如志反享許丈反劉音向後皆放此禴由若反祊音方折之舌反馘古獲反數色主反一音所【疏】及弊至虞中○釋曰及弊田者弊仆也謂田止令禽注於虞中者田止虞人致旌旗於田處之中央注猶聚也獸人則令所田之衆大獸公之小禽私之者輸之聚於旌旗之所故言注於虞中○注弊仆至軍實○釋曰鄭司農云弊田謂春火弊夏車弊秋羅弊冬徒弊並大司馬職文引之者證弊田為田止之事云虞中謂虞人釐所田之野已下地官山虞職文言虞人萊所田之野者謂於教戰之所芟治草萊云及弊田植虞旗於其中者熊虎為旗山多虎故用熊虎及弊田田止虞人植虞旗於中引之者證經虞中之事云致禽而珥焉者謂田衆大獸公之者各割取左耳以擬效功云春獻禽以祭社至小禽私之亦司馬職文言春獻禽以祭社者鄭彼注春土方施生云夏獻禽以享禴者夏陰氣始起鄭云象神之在內云秋獻禽以祀祊者鄭注祊當為方謂祭四方之神云冬獻禽以享烝者冬陽氣始起亦象神之在內此祭並非四時常祭以田獵得禽牲因享祭之耳云大獸公之者謂已孕曰獸輸之於公小禽私之者未孕曰禽謂田衆得之以自入云若斬首折馘者田獵象戰伐田獵之時取禽左耳以効功若征伐之時於陳斬首折取左耳謂之馘亦以擬效功故云若斬首折馘又引春秋傳曰者案襄二十四年楚薳啓彊如齊聘齊侯祭社蒐軍實使客觀之注云蒐數軍實兵甲器械與隱公傳三年而治兵數軍實一也引之者證斬首折馘為軍實若然注傳兵甲器械與斬首折馘不同者兵甲器械自為軍實至於斬首折馘亦是軍實仍於生執囚俘亦為軍實是以僖公三十三年晉捨秦囚先軫曰墮軍實是也

凡祭祀喪紀賓客

共其死獸生獸共其完者凡獸入于腊人當乾之【疏】凡祭至腊人○釋曰凡此所共者於庖人云凡其死生鱻薨之物以共王之膳○注共其完者○釋曰知其完全者下經云凡獸入於腊人是其不完者故知此是完者

皮毛筋角入于玉府給作器物○筋音斤【疏】皮毛至王府○釋曰獸人所得禽獸其中皮毛筋角擇取堪作器物者送入於玉府擬給百工飾作器物

凡田獸者掌其政令【疏】凡田至政令○釋曰謂田獵取獸禽者所有政令獸人掌之以其知田獵之法故

𩺰人掌以時𩺰爲梁月令季冬命漁師爲梁鄭司農云梁水偃也偃水爲關空以笱承其空詩曰敝笱在梁○偃於建反徐本作匽一返反空戚音孔下同【疏】𩺰人至爲梁○釋曰言以時𩺰爲梁者謂一歲三時取魚皆爲梁以時取之故云以時漁爲梁○注月令至在梁○釋曰案月令季冬云命漁師始漁天子親往此注云季冬命漁師爲梁文句不同者鄭以此經有梁字故於月令以義取之非是月令正文鄭司農梁水偃也偃水爲關空以笱承其空者謂偃水兩畔中央通水爲關孔笱者葦簿以簿承其關孔魚過者以簿承取之故詩云敝笱在梁彼齊詩云弊敗之笱在於魚梁其魚唯唯過者無制彼喻文姜與襄公淫通來往不制又魚麗詩云魚麗于罶鱨鯊注云罶曲梁寡婦之笱笱即曲簿也引之者證梁以笱爲之

春獻王鮪王鮪鮪之大者月令季春薦鮪于寢廟○鮪位軌反【疏】春獻王鮪○釋曰謂季春三月春鮪新來言王鮪鮪之大者云獻者獻於廟之寢故鄭注引月令云薦鮪於寢廟取魚之法歲有五案月令孟春云獺祭魚此時得取矣一也季春云薦鮪於寢廟即此所引者二也又案鼈人云秋獻龜魚也王制云獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經緯援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也獺則春冬二時祭魚也案潛詩云季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也是一歲三時五取魚唯夏不取案魯語云宣公夏濫於泗淵以其非時里革諫之乃止

辨魚物爲鱻薨以共王膳羞鮮生也薨乾也○薨本又作槁苦老反【疏】辨魚至膳羞○釋曰此所共者共於膳夫以共王

凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨凡𩺰者掌其政令凡𩺰征入于玉府鄭司農云漁征漁者之租稅漁人主收之入于玉府【疏】凡祭至玉府○釋曰云凡祭祀賓客喪紀共其魚之鱻薨者此所共者共內外饔以其膳夫即不掌祭祀之事云凡𩺰者掌其政令者凡取魚者所有政令皆漁人掌之以其知取之時節及處所云凡漁征入于玉府者言漁征者謂近川澤之民於十月獺祭魚之時其民亦得取魚水族之類其中蠙骨之事堪飾器

物者所有征稅漁人主收之送入于玉府以當邦賦也

鼈人掌取互物鄭司農云互物謂有甲𦼮胡龜鼈之屬○互戶故反干云對也𦼮莫干反【疏】注鄭司至之屬○釋曰此文與下爲目所取之物者即下經所云是也

以時簎魚鼈龜蜃凡貍物蜃大蛤鄭司農云簎謂以杈刺泥中搏取之貍物龜鼈之屬自貍藏伏於泥中者玄謂貍物亦謂鱴刀含漿之屬○簎戚勑角反劉倉伯反徐倉格反沈檢昔反簎莊子云冬則擉鼈於江擉音又角反義與此同今從彼讀蜃上軫反干云鮹類貍莫皆反杈音叉

春獻鼈蜃秋獻龜魚此其出在淺處可得之時魚亦謂自貍藏【疏】以時至龜魚○釋曰言以時者即下經春獻鼈蜃共然簎魚鼈據所取下經據所獻其時一也○注蜃大至之屬○釋曰蜃大蛤者即月令云雉入大水化爲蜃者是也對雀入大水化爲蛤爲小蛤鄭司農云簎謂以杈刺泥中搏取之者司農意以簎爲刺此經魚鼈龜蜃皆在泥中水中故以杈刺取之貍物龜鼈之屬者案經龜鼈自顯別言貍物司農貍物中更言龜鼈者但經藏所言貍物者揔龜鼈之等故司農重以龜鼈爲貍物玄謂貍物亦謂鱴刀含漿之屬者案爾雅刀魚鱴刀也蜯含漿觀此鄭意鱴刀爲一物蜯爲含漿亦一物孫氏注爾雅刀魚與鱴別非鄭意○注此其至貍藏○釋曰鄭云魚亦謂自貍藏者若不自貍藏則在上漁人取之矣故知此魚與龜鼈是自貍藏者也

祭祀共蠯蠃蚳以授醢人蠃螔蝓鄭司農云蠯蛤也杜子春云蠯蜯也蚳蛾子國語曰蟲舍蚳蝝○蠯薄佳反徐又父幸反蠃即戈反蚳直其反徐長黎反蚍蜉子螔音夷又音移蝓音由又音揄蜯字又作蚌蒲項反又蒲杏反蛾宜綺反舍音捨蝝悅全反字林允絹反【疏】祭祀至醢人○釋曰案醢人有蠯醢蠃蚳醢故以此三者授醢人○注蠃螔至蚳蝝○釋曰蠃螔蝓者一物兩名司農云蠯蛤也者杜子春云蠯蜯也者蜯即蛤亦一物云蚳蛾子者謂蟻之子取白者以爲醢國語曰蟲舍蚳蝝者此亦是國語諫宣公之言謂夏蟲內捨去蚳蝝蚳此經蚳也蝝謂蝗也與蚳別連引之也

掌凡邦之簎事

腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膴胖之事大物解肆乾之謂之乾肉若今涼州烏翅矣薄折曰脯棰之而施薑桂曰鍛脩腊小物全乾○肆勑力反棰之蘂反【疏】腊人至之事○釋曰云掌乾肉已下文者並是獸人所法獸人云凡獸人於腊人○注大物至全乾○釋曰云若今涼州烏翅者解肉乾之狀也云小物全乾者案特牲云陳鼎于門外楡在其南南順實獸于上又云宗人舉獸尾告備是其全者士用兔是其小物全乾少牢用麋不云舉獸尾則未全若然則天子諸侯之所用雖無文其獸必大亦不必

全今云全者據有全者耳趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何鄭荅雖鮮亦屬腊人凡祭祀共豆脯薦脯膴胖凡腊物脯非豆實豆當爲羞脩之誤也鄭司農云膴膴肉鄭大夫云胖讀爲判杜子春讀胖爲版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上此據主人擬祭者膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有胖足相參正也大者胾之大臠膴者魚之反覆膴又詁曰大二者同矣則是膴亦牒肉大臠胖宜爲脯而腥胖之言片也析肉意也禮固有腥腍爛雖其有爲孰之皆先制乃亨。豆音羞胖普半反杜音版夾戚古洽反劉古協反食音嗣麋京倫反覆芳服反腍而甚反爛徐廉反亨普庚反

【疏】注脯非至乃亨。釋曰知脯非豆實者案籩人職有栗脯則脯是籩實故云脯非豆實也知豆當爲羞者案籩人職云凡祭祀共其籩薦羞之實鄭云未飲未食曰薦已飲已食曰羞羞薦相對下既言薦脯明上當言羞脯也鄭司農云膴膴肉鄭大夫胖讀爲判杜子春讀胖爲版又云膴胖皆謂夾脊肉又云禮家以胖爲半體者文無所出皆非也玄謂公食大夫禮曰庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭於其上者此據主人擬祭者也膴與大亦一也內則曰麋鹿田豕麕皆有拌足相參正者引有司并公食大夫二處證膴是大臠引內則明胖與膴不同故云足相參正云大者胾之大臠者玄解公食大夫云膴者魚之反覆者反覆謂魚生時在腹下今加之於上云膴又詁曰大者據爾雅釋詁文云二者同矣者大共膴同是一則膴是牒肉大臠同將祭先也云胖宜爲脯而腥謂肉薄不煑者云胖之言片析肉意者此解胖是薄義云禮固有腥腍爛雖其有爲孰之者祭祀之禮腍解而腥之又有體解而爛之又有薦孰之禮經固有此三者皆當先制爲胖言此者證胖與膴不同破諸家之意

賓客喪紀共其脯腊凡乾肉之事【疏】賓客至之事。釋曰此所共者共內外饔也

周禮注疏卷四挍勘記

膳夫

羞用百二十品 唐石經作羞用百有廿品宋本余本嘉靖本毛本百下皆有有字疏中引經同此本及閩監本脫石經考文提要云宋本九經宋纂圖互注本宋附釋音本余仁仲本皆有有字

醢人共齏菹醢物六十罋 嘉靖本閩本同監毛本醢誤醯疏中云醢人共醢物六十罋案醢人職作齊菹醢人注云齊當爲齏故注引作齏

徐

黍稷粱麥苽 宋本同誤也余本嘉靖本閩監毛本粱作粱從米當訂正此本疏中亦從米 水漿醴醇醬醷 釋文醇本又作涼醷作醷案醬當作醬釋文亦譌

此羞庶羞口出於牲及禽獸 閩本亦實闕一字監毛本作皆是也 編萑以苴之 此本苴誤塗據閩監毛本訂正 塗之以墐塗 此本墐誤瑾據閩本訂正監毛本誤墐 漬取牛羊肉 今內則無羊字 以酒諸上而鹽之 閩監毛本酒改灑 舉焦其骨 閩監毛本焦改燋非案今內則作燋釋文舉焦字又作燋陸賈所據本正合焦字下已從火更加火旁俗作也○按說文有燋字 彼有酏與餰 浦鏜云內則餰作酏注云此酏當從餰案酏入注引內則已作餰 鼎俎

奇而籩豆耦者 閩監毛本耦作偶依今本郊特牲改 明知先朝食 惠挍本明作則此誤 案聘禮致饔餼注云 浦鏜云注衍 云牛羊豕

魚腊腸胃同鼎 云當衍 當內兼膷臐膮 此本兼誤廉據閩監毛本訂正 案論語微子云亞飯三飰四飯 閩監毛本飰改飯今論語同案此引論語三飯字當皆作飰此改之未盡者耳

以樂徹于造 唐石經諸本同禮說云大祝注故書造作竈然則古文造竈通吳越春秋勒馬銜枚出火于造吳語造作竈所謂係馬舌出火竈龜策傳灼鑽之處亦以造名注造音竈本此 案文王世子未有原 監毛本同浦鏜云未誤末案嘉靖本禮記作末釋文正義皆作末 案玉藻云朔食加日食一等 盧文弨云此約玉藻文云當衍 齊時不樂故不言以樂侑食也 浦鏜云者誤時從儀禮經傳通解續挍毛本侑誤脩 春秋傳曰司寇行刑者 浦鏜云戮誤刑案賈疏所據鄭注本蓋作刑故注云大故刑殺也

主人飲食之俎皆為胙俎 諸本同宋本為作有案上云賓客食而王有胙俎又此疏云特牲少牢主人之俎雖為胙俎直是祭祀不兼賓客此則祭祀賓客俱有然則為當作有矣 稍事為非日中大舉時而閒食 孫志祖云為當作謂疏作謂可證 若大夫已下燕食有脯無會 閩監毛本已作以浦鏜云膾誤會

庖人

破司農六畜之內 案畜為禽之誤

味以不褺爲尊 葉鈔釋文褺作褻監毛本疏中亦作褻此從執 凡其至之義 閩監毛本作凡其至膳羞此誤 云賓客之禽獻者謂若掌客上之乘禽日九十雙 閩本同監毛本獻誤獸浦鏜云掌客上公公誤之 解經令禽以法授之 浦鏜云禽下脫獻 又以此付使者 浦鏜云此下脫書

夏行腒鱐膳膏臊 漢讀考云說文鱐作驌魚部云鱢魚臭也引周禮膳膏鱢而肉部云臊豕膏臭也然則周禮作膏鱢鱢非魚膏明矣魚部鱢下當云讀如周禮膳膏臊案周禮諸本不同說文引經每兼存異本蓋膏臊一作膏鱢而其義爲魚臭與鄭以爲豕膏杜以爲大膏俱互異說文於鱢下引周禮於臊下止存豕膏臭一義則許氏所據古文本作鱢禮說云晏子春秋曰食魚無反惡其鱢也凡鮏鱢從魚者皆言魚則許氏以膏鱢爲魚膏矣案內則釋文云鱐本又作驌與說文引周禮合 云用禽獻謂煎之以獻 案煎下脫和

唯王及后之膳禽不會 唐石經諸本同宋本后下有世子二字係妄增案注云世子可以會之故經不言世子也

內饔 肉物胾燔之屬 諸本同宋本燔作膰案釋文膰音燔本亦作燔宋本與釋文合是也賈疏引注作燔 謂士虞禮云四肆去蹄 浦鏜云喪誤虞閩本闕下二字

寶鼎曰脀 宋本脀作脀非諸本皆作脀從丞從肉釋文脀職升反 以得饋王 案上云俟待也此得爲待之誤

鳥皫色而沙鳴 唐石經諸本同釋文犥本又作皫案玉篇皫白色犥牛色不美澤又牛黃白色說文犥牛黃白色从牛麃聲白部無皫字鄭注云牛色不澤美則當从陸本作犥石經作皫非惠挍本作犥據釋文也今禮記內則作皫而釋文作麃云本又作皫知皫爲俗字 馬黑脊而般臂螻 唐石經諸本同釋文臂徐本作辟惠挍本般作般以意改非九經古義云北山經諸毗之水其中多水馬其狀如馬文臂牛尾郭璞注臂前脚也周禮曰馬黑脊而斑臂膢案釋文般音班注云臂毛有文是亦讀般爲斑也古般斑通郭氏以今字讀之故引作斑

泠毛毛長總結也 宋本嘉靖本同此絲總字與皆揔字有別閩監毛本揔總二字並改作總矣浦鏜云總結也上脫毳字案疏釋經曰云羊泠毛而毳罐者泠毛謂毛

長也而毳謂毛別聚結者則浦說是也○按浦說非也賈疏添毳字誤耳說文曰毳者獸細毛也泠毛謂毳之長而總結長而總結自是釋泠非釋毳也經文此句法若云其毳也乃泠毛而毳毳者獸所同泠毛而毳則所異耳內則注亦云泠毛毳毛別聚於不解者也可以相證彼疏云泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結其誤同此疏

腥當爲星 漢讀考云許叔重說胜爲犬膏之臭腥爲星見食豕令肉中生小瘜肉故其字從肉星星亦聲則腥爲正字而胜爲周禮腥臊之正字許所據周禮與鄭所據不同

肉有如米者似星 漢讀考云似星當作曰星謂肉有如米者謂之星如飯之糱也案爾雅米者謂之糱郭注云飯中有腥亦以腥爲正字

言辨腥臊者 浦鏜云脫羶香二字

以腥臊羶香表見云牛羊犬雞也 案云衍 云是別不可食者則此是也 閩本同監毛本則改卽非浦鏜云別下脫其

宜破交睫腥之腥 浦鏜云宜當直字誤

牛在手曰梏 浦鏜云木誤牛

凡掌共羞脩刑膴胖骨鱐 說文肉部膴下引周禮有膴胖案此注云胖如膴而腥者許蓋讀胖爲判以爲半體肉也腊人薦脯膴胖鄭大夫胖讀爲判與許同杜子春云禮家以胖爲半體鄭君云胖之言片也皆與判義相近

外饔

凡賓客之飧饔饗食之事亦如之 唐石經嘉靖本飧作飱

致禮於客 疏引注作致禮於賓客惠挍本據增云余本仍無賓字

宰夫職以釋訖 浦鏜云以當已字誤

至五長有功者 浦鏜云五當伍誤

謂其殷奠及虞祔之祭 浦鏜云其衍

亨人 大羹肉湆 宋本余本嘉靖本並同釋文肉湆去及反浦鏜云湆誤湇六經正誤云湇肉汁也从泣聲也从肉義也非從聲音之音案經典及釋文多作湆自有毛居正說俗人每改湆爲湇矣

皆是陪鼎膷臐膮 浦鏜云謂誤皆從儀禮通解續挍

甸師 耨芸芓也 宋本芸作耘案釋文芸音云本或作耘疏云耕種耘耨於王之籍田蓋釋文作芸賈疏作耘今本注及疏作芸係依釋文改

齍盛祭祀所用穀也粢稷也 案齍亦當爲粢肆師表齍盛注粢六穀也在器曰盛是經作齍盛注皆作粢盛疏云六穀曰粢在器曰盛以共祭祀故云粢盛易齍盛爲粢盛本注也此及舂人注同經

作𧓍非漢讀考云小宗伯辨六𧓍之名物注曰𧓍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽全經內𧓍字當以此例之案甸師注粢盛者祭祀之主也　三推而一墢案墢爲墢

字之誤浦鏜云墢誤發下並同是也閩監毛本並改發　示有恭敬鬼神之法惠挍本有作相

縮浚也諸本同釋文浚也荀順反劉思順反浦鏜改浚爲滲云滲誤浚謬甚浦鏜之書多不可據者　不貢苞茅嘉靖本苞作包此本疏引左傳亦作包閩監毛本改苞案

苞苴苞裹字多從艸而左傳及說文茜下引春秋傳皆作包茅蓋从省○按版本多依舊不同作包未爲非也　杜子春讀爲蕭漢讀考云爲當作從凡二本字異而用一廢一

曰從　故既薦然後焫蕭岳本閩本同與禮記合嘉靖本監毛本及釋文焫作爇誤從郊特牲作故既奠注云謂薦孰時也此以義引之故作薦　縮酒泲酒也葉鈔

釋文嘉靖本閩本皆作泲此本誤沛今訂正監毛本泲作沛　注鄭司農至縮酌閩本同監本剜改大夫二字則本作司農也毛本則竟作大夫矣案賈本注鄭

大夫蓋作鄭司農此本疏中亦俱作鄭大夫惟此標起至處改之未盡　司馬職百里爲遠郊惠挍本職作法此誤　代王受過災云浦鏜云云疑者字誤

令使王死惠挍本令作令　釋曰周姓姬閩本姓字糢糊監毛本誤作禮　甸師氏在疆場惠挍本場作埸此誤

獸人　罟罔也閩毛本同監本罔改網

以救時之苦也宋本無也非　備獸觸攫諸本同釋文觸攫俱縛反又作擭華霸反案作擭非也此本補刻攫下衍攫疏中觸罔而攫攫誤攖　謂虞人䢅

所田之野釋文䢅所音來本亦作萊案山虞職作萊山田之野此作䢅所蓋以義引之作萊者依彼經所改疏云言虞人萊所田之野者謂於教戰之所芟治草萊是賈本作萊也

夏獻禽以享禴秋獻禽以祀祊浦鏜云大司馬職禴作礿下獻作致　若斬首折馘宋本下有也　蒐數軍實兵甲器

械閩本同監毛本數誤藪浦鏜云案杜注閱數軍器此所引蓋服氏注

𩻛人　梁水偃也釋文水堰徐本作匽案說文匸袞徯有所俠藏也从乚上有一覆之匽匽也人部偃云僵也是水偃字當從徐本作匽　故云以時

漁爲梁閩監毛本漁改魚　命漁師始魚浦鏜云始漁誤始魚下疏同　笱者䕷簿閩監毛本簿作簿下及曲簿同　此時得取矣一也此本

一誤○據閩監毛本訂正

里華諫之乃止閩監毛本同魯語作里革○按里革郎史克克革古音同部華字非也

以其膳夫即不掌祭祀之事浦鏜云膳夫下脫共王之膳羞五字從儀禮通解續挍案此類蓋後人以意增足非賈疏本文

鼈人

謂有甲萳胡閩監毛本同誤也宋本余本嘉靖本萳作蒲當訂正釋文蒲莫子反禮說云月令其蟲介高誘注介甲也象冬閉固皮漫胡也蒲漫音義同

以時簎魚鼈龜蜃唐石經諸本同說文手部簎刺也從手籍省聲周[illegible]曰簎魚鼈禮說云魯語簎魚鼈以爲夏犒作矠莊子冬則擉鼈於江作擉列子宰籍庖廚之物作籍般敬順釋文謂籍本作簎案作簎爲正字作籍爲聲借字說文謂簎從手籍省聲故列子竟省手作籍也

簎謂杈刺泥中搏取之宋本嘉靖本閩監毛本扠作杈宋本作扠從手釋文通志堂作杈宋本載音義作扠此本補刻扠誤挍今訂正

皆在泥中水中閩監毛本無上中

但經惑所言貍物者監毛本同誤也閩本惑字實闕或作意

案爾雅刀魚鱭刀也惠挍本刀魚作鮆此誤又分爲二字

案醢人有蠯醢蠃蜓醢浦鏜云蠃下脫醢

蜯即蛤惠挍本下有也此脫

此亦是國語諫宣公之言案國語當作里革

腊人

凡田獸之脯腊膴胖之事唐石經諸本同案膴胖之事四字疑衍文下經薦脯膴胖膴字胖字始有注若於此先言膴胖二鄭杜氏康成當於此下注矣釋文出胖字音於豆脯之下則陸本尚未誤衍儀禮士冠禮疏引腊人云掌乾肉凡田獸之脯腊鄭注云大物解肆乾之云云無膴胖之事四字此爲誤衍之明證此疏引趙商問腊人掌凡乾肉而有膴胖何亦據下文言之

若今涼州烏翅矣諸本及漢制考同惠士奇云烏當作烏盧文弨案士冠禮加爵弁如初儀疏引此注作烏翅誤本耳

庶羞皆有大者此據肉之所擬祭者也又引有司曰主人亦一魚加膴祭于其上此據主人擬祭者膴與大亦一也余本岳本閩監毛本同宋本上下有者案此皆因疏語誤衍也嘉靖本庶羞皆有大下無者此據肉十二字加膴于其上下無此據主人十三字當據此刪正

胖之言片也玉篇肉部引作胖之言半也非下云析肉意二十九皆同

杜子春讀胖爲版監本版作版

元解公食大夫惠挍本作重解此誤

禮經固有此三

者此本經誤堅據閩監毛本訂正

附釋音周禮注疏卷第四唐石經周禮卷第一宋本余本嘉靖本同此本及閩監毛本刪此題下悉準此不復出

清嘉慶二十年重刊宋本十三經注疏

周禮注疏卷四挍勘記終

南昌袁泰開挍

附釋音周禮注疏卷第五

天官冢宰下 ○陸曰本亦作天官冢宰下

鄭氏注　　賈公彥疏

醫師掌醫之政令聚毒藥以共醫事 毒藥藥之辛苦者藥之物恒多毒孟子曰若藥不瞑眩厥疾不瘳○瞑眠見反徐亡千反眩玄見反徐音玄劉音虎縣反不瘳勑留反

【疏】醫師至醫事○釋曰醫師者衆醫之長故掌醫之政令言聚毒藥以共醫事者謂所有藥物並皆聚之以供疾醫瘍醫等故言以供醫事○注毒藥至不瘳○釋曰言毒藥藥之辛苦者細辛苦參雖辛苦而無毒但有毒者多辛苦故云毒藥藥之辛苦者又云藥之物恒多毒者藥中有毒者謂巴豆狼牙之類是也藥中有無毒者謂人參芎藭之類是也藥之無毒亦聚之直言聚毒藥者以毒為主故鄭云藥之物恒多毒又引孟子者案孟子滕文公為世子將之楚過宋見孟子而謂之云今滕國絕長補短將五十里可以為善國乎書曰藥不瞑眩厥疾不瘳注云逸書也藥使人瞑眩憫亂乃得瘳愈猶人敦德惠乃治也引之者證藥中有毒之意此是古文尚書說命之篇高宗語傅說之言也不引說命而引孟子者鄭不見古文尚書故也

凡邦之有疾病者疕瘍者造焉則使醫分而治之 疕頭瘍亦謂禿也身傷曰瘍分之者醫各有能○疕戚匹婢反徐芳鄙反劉芳指反一音芳夷反瘍音羊身創也造七報反

【疏】凡邦至治之○釋曰國中有疾病者[illegible]若疾醫所云者是也疕瘍者謂若瘍醫所云者是也云造焉者此二者皆來造醫師也云醫師則使醫分而治之者疾病者付疾醫疕瘍者付瘍醫故云分而治之下有食醫獸醫亦屬醫師不來造醫師者食醫主齊和飲食不須造醫師獸醫畜獸之賤便造獸醫故亦不須造醫師○注疕頭至有能○釋曰言疕頭瘍者案下瘍醫腫瘍等不言疕此特言疕者腫瘍等可以兼之故云疕頭瘍謂頭上有瘡含膿血者又云亦謂禿也者禿含膿血者則入疕中禿而不含膿血者疕中可以兼之故云亦謂禿也云身傷曰瘍者曲禮云身有瘍則浴是也即瘍醫所云腫瘍已下亦是云分之者醫各有能者疾醫知疾不知瘍瘍醫知瘍不知疾故云醫各有能

歲終則稽其醫事以制其食十全為上十失一次之十失二次之十失三次之十失四為下 食祿也全猶愈也以失四為下者五則半矣或不治自愈○稽

古丂反考也後皆放此疏歲終至爲下。釋曰言歲終者謂至周之歲終云則稽其醫事者謂疾醫等歲始已來治病有愈有不愈並有案記今歲終揔考計之故言稽其醫事云
以制其食據所治愈不愈之狀而制其食祿而制五等之差云十全爲上者謂治十遍得十制之上等之食云十失一次之者謂治十得九制祿次少於上者云十失二次之者謂治十得八
制祿次少於九者十失三次之者謂治十得七制祿次少於八者十失四爲下者謂治十得六制祿次於得七者。注食祿至自愈。釋曰食祿也者食即月俸故以祿解食依序官疾醫中
士瘍醫下士案禮記王制下士視上農夫食九人祿中士倍下士十八人祿若然中士祿食有常今差爲五等者但功適中者守本祿功高者益之功下者損之欲勉勵醫者故爲此五等之
差云失四爲下者五則半矣或不治自愈者案漢書藝文志云神農黃帝食藥七卷云寒溫疾病之淺深辨五苦六辛致水火之齊以通開結反之於此乃失其宜者以熱益熱以寒益寒積
氣內傷是以獨失故諺云有病不治恒得中醫若然此經失四之類亦是以寒益寒以熱益熱言有病不治恒得中醫故鄭云五則半矣或不治自愈釋經所以不言十失五之意

食醫掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊和調也。食音嗣下食齊同齊才細反下皆同

徐蔣細反疏食醫至之齊。釋曰言掌和王之六食以下者此等並是膳夫所掌此食醫調和而已其六食六飲等之義並在膳夫

凡食齊眂春時飯宜溫。眂音視羹齊眂夏時羹宜熱醬齊眂秋時醬宜涼飲齊眂冬時飲宜寒疏凡食至冬時。

釋曰言凡食齊眂春時者言凡者揔與下四時爲目故言凡以該之言食者即上六食則內則所云食齊一也言飯之齊和眂猶比也四時常溫比於春時故鄭云飯宜溫羹齊眂夏時者謂
大羹鉶羹菜羹等其所齊和四時常熱故云眂夏時羹宜熱故也云醬齊眂秋時者案醢人醢人唯有醓醢不言醬即豆醬也案公食大夫公親設醬醬者食之主言醬則該諸豆實四時皆
須涼故言醬齊眂秋時又云飲齊眂冬時者謂若漿人六飲水漿之等四時皆須寒故言飲齊眂冬時飲宜寒故也

凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘各尙其時味而甘以成之猶水火金木之載於土內則曰棗栗飴蜜以甘之堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之。和胡卧反飴以之反堇音謹荁音桓枌符云反娩音問槁苦老反滫劉思酒反徐相幼反瀡相藥反疏凡和至滑甘。釋曰言凡和者亦與下四時爲目言春多酸者東方木味酸屬春調和食酸多於餘味一分故云春多酸云夏
多苦者南方火味苦屬夏夏時調和食苦亦多於餘味一分故云夏多苦秋多辛者西方金味辛屬秋秋時調和食辛亦多於餘味一分故云秋多辛冬多鹹者北方水味鹹屬冬冬時調和食鹹

亦多於餘味一分故言冬多鹹調以滑甘者中央土味甘屬季夏金木水火非土不載於五行土爲尊於五味甘爲上故甘揔調四味滑者通利往來亦所以調和四味故云調以滑甘此五味之言出洪範及月令。注各尚至滑之。釋曰言各尚其時味者多一分者也必多其時味者所以助時氣也又引内則曰棗栗飴蜜以甘之者證經甘之所用物也又云堇荁枌榆娩槁滫瀡以滑之者證經滑之所用之物鄭君注内則荁堇類榆白曰枌娩新生者槁乾也齊人溲曰滫秦人滑曰瀡謂將此堇已下和溲以滑之

凡會膳食之宜牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽。會成也謂其味相成鄭司農云稌稉也爾雅曰稌稻苽彫胡也。稌音杜又他杜反苽音孤稉本亦作秔音庚彫劉本作凋音彫

疏 凡會至宜苽。釋曰凡會膳食之宜者謂會成膳食相宜之法言牛宜稌者牛味甘平稻味苦而又温甘苦相成故云牛宜稌羊宜黍者羊味甘熱黍味苦温亦是甘苦相成故云羊宜黍豕宜稷者豭豬味酸牝豬味苦稷米味甘亦是甘苦相成故云豕宜稷犬宜粱者犬味酸而温粱米味甘而微寒亦是氣味相成故云犬宜粱又云鴈宜麥者鴈味甘平大麥味酸而温小麥味甘微寒亦是氣味相成故云鴈宜麥云魚宜苽者魚味寒魚族甚多寒熱酸苦兼有而云宜苽或同是水物相宜故云魚宜苽。注會成至胡也。釋曰云稌稉也者亦方俗異名云爾雅曰稌稻也苽彫胡也者今南方見有苽米是也

凡君子之食恒放焉。放猶依也。放甫往反

疏 凡君至放焉。釋曰上六食六飲一經據共王不通放下凡食春多酸已下至魚宜苽已上齊和相成之事雖以王爲主君子大夫已上亦依之故云恒放焉

疾醫掌養萬民之疾病四時皆有癘疾春時有痟首疾夏時有痒疥疾秋時有瘧寒疾冬時有漱上氣疾。癘疾氣不和之疾痟酸削也首疾頭痛也漱欬也上氣逆喘也五行傳曰六癘作見。痟音消痒以掌反疥音介嗽西豆反本亦作欶上時掌反注同欬苦代反喘音昌兖反見音賢遍反下同

疏 疾醫至氣疾。釋曰言掌養萬民之有疾病者此主療治疾病而云養者但是療治必須將養故以養言之疾病兩言之者疾輕病重故注論語云疾甚曰病謂疾病俱療故兩言之此直言萬民不言王與大夫醫師雖不言或可醫師治之云四時皆有癘疾者此言亦與下爲目云春時有痟首疾者春是四時之首陽氣將盛惟金沴木故有頭首之疾言痟者謂頭痛之外別有酸削之痛云夏時有痒疥疾者四月純陽用事五月已後陰氣始起惟水沴火水爲甲疥有甲故有疥痒之疾云秋時有瘧寒疾者秋時陽氣漸銷陰氣方盛惟火沴金兼寒兼熱故有瘧寒之疾云冬時有嗽上氣疾者冬時陰氣盛陽氣方起惟土沴水以土壅水其氣不通故有嗽上氣之疾。注癘

疾至作見○釋曰言癘疾氣不和之疾者癘謂癘疫人君政教失所則有五行相剋氣敘不和癘疫起故云氣不和之疾云痟酸削也者人患頭痛則有酸嘶而痛酸削則酸嘶也云嗽欬也者謂若內則不敢噦欬之欬故言嗽欬也云上氣逆喘也者向上喘息謂之逆喘引五行傳曰六癘作見案五行傳云五福乃降用彰於下六沴作見一曰貌之不恭是謂不肅惟金沴木又曰言之不從是謂不乂惟火沴金又曰眂之不明是謂不哲惟水沴火又曰聽之不聰是謂不謀惟土沴水又曰思之不睿是謂不聖惟木金水火沴土此其五沴也言六沴者天雖無沴案洪範六極又案書傳致六極之由皆由身之五事一曰凶短折思不睿之誅二曰疾眂不明之誅三曰憂言不從之誅四曰貧聽不聰之誅五曰惡貌不恭之誅六曰弱皇不極之誅據此六極皇極爲屬天王者不極亦有痾疾病併前五者爲六沴彼言沴此鄭注言癘者言沴謂五行相乖沴此言癘癘氣與人爲疫故不同若據五事所置言之四時之疾皆據眂之不明者也

以五味五穀五藥養其病 養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足者五味醯酒飴蜜薑鹽之屬五穀麻黍稷麥豆也五藥草木蟲石穀也其治合之齊則存乎神農子儀之術云○贏音盈後不音者同合如字又音閤下同

【疏】注養猶至術云○釋曰言養猶治也者病者須養之故云養猶治也云病由氣勝負而生者假令夏時熱病者體寒即是水水贏而勝也火氣負而不足也故言猶氣勝負而生云攻其贏養其不足者夏時病者則五味中食甘五穀中食稷以甘稷是土之穀味土所剋水是攻其贏也土生於火土是火之子食甘稷爲子養母之道故云養其不足也云五味醯酒飴蜜薑鹽之屬者醯則酸也酒則苦也飴蜜即甘也薑即辛也鹽即鹹也此即五味酸苦辛鹹甘也鄭不言五味酸鹹等而言醯酒之屬者當時醫方見用醯酒之等故舉以言焉又云五穀麻黍稷麥豆也者此依月令五方之穀此五穀據養疾而食之非必入於藥分又云五藥草木蟲石穀也者草謂麻黃勺藥之類是也木謂厚朴杜仲之類是也蟲謂吳公贏鼈之類是也石謂磁石白石之類是也穀謂五穀之中麻豆之等有入藥分者是也云其治合之齊則存乎神農子儀之術云者案劉向云扁鵲治趙太子暴疾尸蹷之病使子明炊湯子儀脈神子術案摩又中經簿云子義本草經一卷儀與義一人也若然子義亦周末時人也並不說神農案張仲景金匱云神農能嘗百藥則炎帝者也言此二人能合和此術耳

以五氣五聲五色眂其死生 三者劇易之徵見於外者五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒五聲言語宮商角徵羽也五色面貌青赤黃白黑也察其盈虛休王吉凶可知審用此者莫若扁鵲倉公○易以鼓反藏才浪反下文及注同徵張里反王往況反扁本亦作鶣蒲典反徐抗忍反鵲漢書音義云扁鵲魏桓侯時醫人史記云姓秦名少齊越人倉公史記云姓淳于名意臨淄人爲齊太倉令漢文帝時人

【疏】以五至死生○釋曰上文三五所以治療此經三五觀其死生故云眂其死生○注三者

至倉公○釋曰云三者劇易之徵見於外者此經三者並是人之病者氣與聲色其病在內人所不覩見其聲色則知增劇及簡易故云劇易之徵見於外者也云五藏所出氣也者言五藏謂氣之所藏故知五氣出於五藏云肺氣熱者此已下並據月令牲南首而言肺在上當夏故云肺氣熱云心氣次之者心在肺下心位當土心氣亦熱故言次之云肝氣涼者肝在心下近右其位當秋故云肝氣涼此三藏並在膈上云脾氣溫者於藏值春故云溫云腎氣寒者腎位在下於藏值冬故言寒此二者在膈下此五藏寒熱等據月令成文而說及其醫方之術心屬南方肝屬東方肺屬西方脾屬中央腎屬北方此並據五色而言不據氣之寒熱也云五聲言語宮商角徵羽也者宮數八十一配中央土商數七十二配西方金角數六十四配東方木徵數五十四配南方火羽數四十八配北方水此五聲數多者聲濁數少者聲清人之言語似之故云言語宮商角徵羽也云五色面貌之青赤黃白黑也者此據五方東方木色青南方火色赤中央土色黃西方金色白北方水色黑病者面色似之云察其盈虛休王吉凶可知者假令冬時面色黑其氣寒聲應羽此是盈而王吉可知若冬時其色黃其氣熱聲應宮此得中央土來剋已此是虛而休凶可知若得東方青色等則子來助已亦吉云審用此者莫若扁鵲倉公者依漢書藝文志大古有岐伯揄附中世有扁鵲秦和漢有倉公若然扁鵲在周時倉公在漢世此二人知氣色之候者也

兩之以九竅之變參之以九藏之動

兩參之者以觀其死生之驗竅之變謂開閉非常陽竅七陰竅二藏之動謂脈至與不至正藏五又有胃旁胱大腸小腸脈之大候要在陽明寸口能專是者其唯秦和乎岐伯揄柎則兼彼數術者○竅音苦弔反秦和左傳昭元年晉平公疾秦伯使醫和爲之即此人也岐伯其宜反揄羊朱反本亦作俞柎劉音附徐音鈇岐伯揄柎皆黃帝時醫人

疏 兩之至之動○釋曰上經觀其氣色此經驗其脈候故以參兩言之○注兩參至術者○釋曰云參兩之者觀其死生之驗者言兩者謂九竅與所眡爲兩兩與九藏爲參云竅之變謂開閉非常者九竅之開是其常或開或閉即是非常故云開閉非常也云陽竅七者在頭露見故爲陽也陰竅二者在下不見故爲陰云藏之動謂脈至與不至者謂九藏在內其病難知但診脈至與不至即知九藏之動故云藏之動謂脈至與不至也又云正藏五者謂五藏肺心肝脾腎並氣之所藏故得正藏之稱不數之者上已有注云又有胃旁胱大腸小腸者此乃六府中取此四者以益五藏爲九藏也六府胃小腸大腸旁胱膽三焦以其受盛故謂之爲府亦有藏稱故入九藏之數然六府取此四者案黃帝八十一難經說胃爲水穀之府小腸爲受盛之府大腸爲行道之府旁胱爲津液之府氣之所生下氣象天故故寫而不實實不滿若然此則正府也故入九藏其餘膽者清淨之府三焦爲孤府非正府故不入九藏也云脉之候要在陽明寸口者但醫者診脈諸脉皆可據若脉之大候取其要者在於陽明寸口二

處而已陽明者在大拇指本骨之高處與第二指間寸口者大拇指本高骨後一寸是也云能專是者其唯秦和乎者秦和在中世如前說云岐伯榆柎則兼彼數術者此二人在太古如前說但上神農子儀扁鵲倉公秦和等各專一能此二人兼上數術之耳

凡民之有疾病者分而治之死終則各書其所以而入于醫師 少者曰死老者曰終所以謂治之不愈之狀也醫師得以制其祿且為後治之戒○少詩照反 疏 凡民至醫師○釋曰以疾醫中士二人醫各有能故使分治之也云死終者謂民之有病不問老少皆治之不愈少死則曰死似不得壽終然少曰死老者則曰終謂雖治不愈似得壽終故曰終也云則各書其所以者謂書錄其不愈之狀云而入于醫師者醫師得之以制其祿則上十全為上已下是也

瘍醫掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝。藥劀殺之齊 腫瘍癰而上生創者潰瘍癰而含膿血者金瘍刃創也折瘍踠跌者祝當為注。讀如注病之注聲之誤也注謂附著藥刮刮去膿血殺謂以藥食其惡肉○折劉本作斲同時設反祝之樹反出注劀音刮徐工滑反齊才細反創初良反踠於阮反徐烏臥反跌待結反徐徒紇反劉徒沒反著音豬略反去羌呂反 疏 瘍醫至之齊○釋曰瘍醫掌腫瘍已下四種之瘍瘡而含膿血者祝注也注藥於瘡乃後刮殺而言齊者亦有齊量之宜也○注腫瘍至惡肉○釋曰腫瘍癰而上生瘡者謂癰而有頭未潰者潰瘍癰而含膿血已潰破者云祝當為注讀者疾醫非主祝說之官為祝則義無所取故破從注注謂注藥於中食去膿血耳

凡療瘍以五毒攻之 止病曰療攻治也五毒五藥之有毒者今醫人。有五毒之藥作之合黃堥置石膽丹砂雄黃礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出○堥本又作蝥劉音武又音無徐音毋又音務沈武侯反礜音豫著以直略反 疏 凡療至攻之○釋曰言凡則兼上四瘍故云凡療瘍以五毒攻治之也○注止病至盡出○釋曰言止病曰療者治病之名言治之則病止故云止病曰療也言合黃堥者謂內則有敦牟卮匜鄭注云敦牟黍稷器不言黃此言黃者見今時合和丹藥者皆用黃瓦缻為之亦名黃堥事出於皆也

以五氣養之以五藥療之以五味節之 既刮殺而攻盡其宿肉乃養之也五氣當為五穀字之誤也節節成其藥之力○五氣氣音穀出注 疏 以五至節之○釋曰云以五穀養之者亦當據病所宜釋善而用之故云以五穀養之云以五藥療之者義如前注以五味節之者五味亦酸苦辛鹹甘亦當據病所宜食之以節成藥力者也○注既刮至之力○釋曰鄭云既刮殺而攻之盡其宿肉乃養之也者以經五藥在五穀之下恐人以

五穀養之乃用五藥療之故鄭解之若然此五藥在五穀下者以上巳言五毒攻之用此五穀
養之則此五穀爲前五毒攻之乃後用五穀養之於理爲順此文重言五藥者爲下五味節成
此藥故須更言五穀也云五氣當爲五穀者以其氣非養人之物又疾醫之有五味五
藥五穀相將之物故破氣從穀也云節節成其藥之力者即下文以酸養骨之類是也**凡藥以**
酸養骨以辛養筋以鹹養脉以苦養氣以甘養肉以滑養竅以類相養也酸木味木根
立地中似骨辛金味金之纏合異物似筋鹹水味水之流行地中似脉苦火味火
出入無形似氣甘土味土含載四者似肉滑滑石也凡諸滑物通利往來似竅【疏】凡藥至養竅○
釋曰上云以五味節之此即經酸苦之等是也今云凡藥以酸養骨藥味合言者欲見五味節
成五藥故上注云節成藥力故合言之○注以類至似竅○釋曰云以類相養也者謂苦酸與
骨辛與筋之等是也云酸木味之等並依洪範及月令爲説也云木立地中似骨者謂似人之
骨立肉中者故以酸養之云辛金味金之纏合異物似筋者人之筋亦纏合諸骨故云似筋而
以辛養之也云鹹水味水之流行地中似脉者血脉在人亦流行不定故云似脉而以鹹養之
也云苦火味火出入無形似氣者火乃人所覩見似若有形覺之不得亦是無形故云似氣故
以苦養之也甘土味土含載四者似肉者金木水火非土不載故云含載四者似人之肉亦含
載筋骨氣脉故云似肉也故以甘養之也云滑滑石者以五味酸苦辛鹹甘養骨筋氣脉與肉
相配訖前食醫云調以滑甘平常調食五味之外有滑彼滑用堇荁枌榆今此養病五味之外
亦宜有滑但於藥分之中慎滑則不得如平常用堇荁等故以滑石解之凡諸滑物通利往來
似竅故以滑養之也若然此經五味不以生成爲次而以木金與火水相對
者此若洪範以木曰曲直金曰從革火曰炎上水曰潤下以類相對而言也**凡有瘍者受**
其藥焉【疏】凡有至藥焉○釋曰藥即上五藥是也凡國中有瘍不須身來者並於瘍醫取藥焉

獸醫掌療獸病療獸瘍畜獸之疾病及瘍療同醫○畜許又反下同【疏】注畜獸至同醫○釋曰此醫唯療家畜不療野獸但畜獸義通今以畜解
獸故當獸連言之也云畜獸之疾病及瘍療同醫者以上之人疾與
瘍別醫今此畜病之與瘍同在一醫者重人賤畜故略同在一醫也**凡療獸病灌而行**
之以節之以動其氣觀其所發而養之療畜獸必灌行之者爲其病狀難知灌以緩之且強其氣也節趨聚之節也氣謂脉
氣既行之乃以脉視之以知所病。爲于僞反聚本亦作驟同仕救反【疏】凡療至養之○釋曰獸必先灌之者鄭云爲其病狀
難知故先灌而知緩之以其瘦弱且強其氣力也**凡**

療獸瘍灌而劀之以發其惡然後藥之養之食之亦先攻之而後養之。食音嗣疏注亦先至養之。釋曰亦上瘍醫以五穀養之養彼注先刮殺盡乃養之此亦然故云亦先攻而後養之也凡獸之有病者有瘍者使療之死則計其數以進退之疏凡獸至退之。釋曰上醫師云十全爲上者唯據疾醫與瘍醫不據獸醫故此云計其數而進退之進退亦謂據功過進退其祿也

酒正掌酒之政令以式灋授酒材式法作酒之法式作酒既有米麴之數又有功沽之巧月令曰乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛饎必潔水泉必香陶器必良火齊必得鄭司農云授酒人以其材。沽音古酋將由反下同秫音述齊才細反下皆同一讀此如字糵魚列反湛接廉反饎音昌志反疏酒正至酒材。釋曰酒正辨四飲則漿之政令亦掌之今直言掌酒之政令不言漿之政令者但據酒之尊者而言其實漿亦掌之云以式法授酒材者式法謂造酒法式謂米麴多少及善惡也酒材即米麴糵授與酒人使酒人造酒既言兼掌漿人則漿之法式及漿材亦授之不言者亦舉尊言也。注式法至其材。釋曰云作酒既有米麴之數者謂此爲法式也云又有功沽之巧者功沽謂善惡善惡亦是法式也引月令者十一月之令言乃命大酋監之者彼注酒孰曰酋於周禮則爲酒人案下注昔酒今之酋久白酒則酋者久遠之稱則是久熟者善故名酒官爲大酋若然彼注爲酒人此酒正引之者此酒正以法式及酒材授與酒人使造酒故引酒人云秫稻必齊者必使齊孰麴糵必時者造之必得時湛饎必絜者湛漬饎炊也謂清米炊釀之時必須絜淨水泉必香者謂漬麴漬米之水必須香美陶器必良者酒甕陶中所燒器者必須成熟不津云火齊必得者謂釀之時生熟必宜得所也

凡爲公酒者亦如之謂鄉射飲酒以公事作酒者亦以式法及酒材授之使自釀之。釀女亮反疏凡爲至如之。釋曰言凡爲公酒者謂爲公事而作酒言凡非一謂若鄉飲酒鄉射之等言亦如之者亦以式法授酒材。注謂鄉至釀之。釋曰言鄉射飲酒者謂鄉飲酒鄉射飲酒鄉飲酒中有黨正飲酒賓賢能飲酒鄉射飲酒中有州長春秋習射於序又有鄉大夫三年賓賢能後以五物詢衆庶用州長射禮並是鄉射飲酒若然州長黨正飲酒而謂之鄉者或是鄉大夫所居州黨或是鄉大夫親來臨禮並得鄉名故謂之鄉此數事者皆爲國行禮不可横斂於民故得公酒其百家爲族不得公酒族祭酺之時合錢飲酒

辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然蔥白色如今酇白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清矣自

醴以上尤濁縮酌者盎以下差清其象類則然古之法式未可盡聞杜子春讀齊皆爲粢又禮器曰緹酒之用玄酒之尚玄謂齊者每有祭祀以度量節作之○泛芳劒反盎烏浪反緹音體醪爲刀反翁烏動反下同一音於勇反鄭白即今之白醝酒也宜作醛作鄭假借也在何反差初賣反

辨五至沈齊○釋曰言辨五齊之名者酒正不自造酒使酒人爲之酒正直辨五齊之名知其淸濁而已云一曰泛齊者泛讀如泛泛揚州之泛言泛者謂此齊孰時滓浮在上泛泛然二曰醴齊者醴體也此齊孰時上下一體汁滓相將故名醴齊又此醴齊作時恬於餘齊與酒味稍殊故亦入於六飲三曰盎齊已下其類可知○注泛者至作之○釋曰言泛者成而滓浮者此五齊皆言成者謂酒孰曰成云如今宜成醪矣者宜成說以爲地名故曹植酒賦曰宜成醴醪蒼梧縹淸若馬融所云今之宜成會稽稻米淸似宜成以爲酒名故劉杳要雅亦以宜成爲酒名二者未知孰是今鄭云宜成醪矣亦未知鄭意酒名地名類下鄭白則爲地名云如今恬酒矣者但於五齊中爲恬故以恬酒況之云如今鄭白矣者漢時蕭何所封南陽地名鄭云如今下酒矣者下酒謂曹床下酒其色紅赤故以緹名之案鄭下注五伯緹衣亦赤黑色也云如今造清矣者漢時造清孰則滓沈故以況沈齊也云自醴已上尤濁縮酌者言自醴以上唯有泛齊泛齊滓浮則濁于醴齊汁滓相將者此二者皆以茅泲之故司尊彝云醴齊縮酌郊特牲云縮酌用茅明酌也謂以事酒之上淸明者和醴齊以茅泲之使可酌鄭彼注云泛從醴是二者皆縮酌故云自醴已上尤濁縮酌也云盎以下差淸者案司尊彝云盎齊涚酌鄭注涚淸也謂以淸酒泲之則不用茅以其盎已淸故也鄭彼注又云泛從醴緹沈從盎則亦用淸酒泲之云其象類則然者謂五者皆舉漢法況之是其象類則然者也云古之法式未可盡聞者雖舉漢法漢承周後多得古之法只可略聞故云未可盡聞也杜子春讀齊皆爲粢云禮器曰緹酒之用玄酒之尚者子春意見禮運云粢醍在堂又見禮器云醴酒之用又粢穀爲醍酒則其餘四齊皆以粢穀爲之故讀齊皆爲粢玄謂齊者每有祭祀以度量節作之謂祭有大小齊有多少謂若祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是以度量節作之不從子春爲粢者禮運唯有醍齊稱粢於此五者皆稱齊子春破五齊從一粢於義不可故鄭於禮運注粢當爲齊破一粢從五齊於義可也此五齊與下三酒及春官鬯人所造鬯酒所以異者五齊三酒俱用秫稻麴櫱又三酒味厚人所飲者也五齊味薄所以祭者也是以下經鄭注云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品五齊對三酒酒與齊異通而言之五齊亦曰酒故禮坊記云醴酒在室醍酒在堂是也其鬯酒者自用黑黍爲之與此別也

辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒鄭司農云事酒有事而飲也昔酒無事而飲也清酒祭祀之酒玄謂事酒酌有事者之酒其酒則今之醳酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也清酒今中山冬釀接夏而成○醳音亦徐音昔

辨三酒至清酒○釋曰辨者豫先之名物者財也以三酒所成有時故

豫給財令作之也言一曰事酒者此三酒並人所飲故下云共王四飲三酒也但事酒酌有事人
飲之故以事上名酒也二曰昔酒者久釀乃熟故以昔酒爲名酌無事之人飲之三曰清酒者此
酒更久於昔故以清爲號祭祀用之此昔酒清酒皆以酒上爲名也○注鄭司至而成○釋曰先
鄭云有事而飲者謂於祭祀之時乃至卑賤執事之人祭末並得飲之昔酒無事而飲者亦於祭
末羣臣陪位不得行事者並得飲之清酒祭祀之酒者亦於祭祀之時賓長獻尸尸酢賓長不敢
與王之臣共器尊同酌齊故酌清以自酢故云祭祀之酒故司尊彝云皆有罍諸臣之所酢此三
酒皆盛於罍尊在堂下但此清酒受尸酢故以祭祀言之玄謂事酒酌有事者之酒者先鄭云有
事而飲據有事時飲之後鄭云酌有事者之酒謂有事之人但是有事之人雖不當祭時亦酌酒
與之是就足先鄭義也云其酒則今之醳酒者事酒冬釀春成以漢之醳酒況之云昔酒今之酋
久白酒者言昔爲久酋亦遠久之義故以漢之酋久白酒況之但昔酒對事酒爲清若對清酒則
爲白故云酋久白酒也故晉語云味厚寔昔毒酒久則毒也云所謂舊醳者案禮記郊特牲云猶
明清與醆酒于舊醳之酒也彼上注云明酌者事酒之上也醆酒盎齊泲于舊醳之酒三酒除事
酒清酒則云舊醳是昔酒可知也對事酒爲新醳昔酒爲舊醳清酒不得醳名云清酒今中山冬
釀接夏而成者以昔酒爲久冬釀接春明此清酒久於昔酒自然接夏也中山郡名故魏都賦云
醇酎中山流湎千日

辨四飲之物一曰清二曰醫三曰漿四曰酏

清謂醴之泲者醫內則所謂或以酏爲醴凡醴濁釀
酏爲之則少清矣醫之字從殹從酉省也漿今之截漿也酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀者之
清也鄭司農說以內則曰飲重醴稻醴清醩黍醴清醩粱醴清醩或以酏爲醴漿水臆后致飲于
賓客之禮有醫酏糟糟音聲與蕭相似醫與臆亦相似文字不同記之者各異耳此皆一物○醫
於已反徐於計反注同酏以支反泲子禮反下同殹烏兮反徐爲倒反本或作醫省所景反截昨
再反粥之六反劉音育稀音希糟音糟下同
沈子由反臆本又作醷於紀反徐於力反

疏 辨四至曰酏○釋曰案漿人有六飲此言四者
以漿人注酒正不辨水涼者無厚薄之齊故此
唯辨四飲之物也云一曰清則漿人云醴清也二曰醫者謂醷粥爲醴則爲醫三曰漿者今之截
漿四曰酏者即今薄粥也○注清謂至一物○釋曰言清謂醴之泲者此鄭據漿人解之漿人云
醴此云清故云清謂醴之泲者云醫內則所謂或以酏爲醴者按內則上言飲下云重醴清糟又
云或以酏爲醴彼酏爲醴在飲中而在清糟下此醫又在清下故知酏爲醴當此醫云凡醴濁釀
酏爲之則少清矣者謂經中醫釀粥爲之與醴少異也又云醫之字從殹從酉省也者從殹省者
去羽從酉省者去水故云從殹從酉省也云漿今之截漿也者此漿亦是酒類故其字亦從截從
酉省截之言截米汁相載漢時名爲截漿故云今之截漿也云酏今之粥內則有黍酏酏飲粥稀
者之清也者案內則黍酏在飲中故知此酏當內則黍酏以其爲飲故知粥稀者之清也鄭司農

說以內則曰飲重醴稻醴清糟至或以酏爲醴總當此經一曰清二曰醫當此經中漿水於此經無所
當連引之耳醫當此經中醫云后致飲于賓客之禮有醫酏糟此引下文欲取糟與內則酒一物
故云糟音聲與𥹋相似云醫與醷亦相似者與此經醫爲一物云文字不同記之者各異耳此皆
一物者內則後云𥹋此云糟內則云醷此云醫是其文字不同皆一物也內則云重醴者清糟並
設則稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟是其重醴也向者後鄭解或以酏爲醴爲醫今先鄭以爲醴
共重醴爲一物又後鄭於內則注醷爲梅漿亦與先鄭不同以無正文故引之在下亦得爲一義
故也

掌其厚薄之齊以共王之四飲三酒之饌及后世子之飲與其酒

后世子不言饌其饋食不必具設之五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也其餘四齊味皆似酒

〔疏〕掌其至其酒○釋曰言掌其厚薄之齊者從五齊已下非酒正所造並是酒人漿人所作
故云直辨其厚薄之齊云以供王之四飲三酒之饌者謂饌陳具設之也云及后世子之飲與其
酒者不言四飲三酒直言飲與酒復不言饌鄭云不必具設之是以不言饌與數也○注后世至
似酒○釋曰云五齊正用醴爲飲者取醴恬與酒味異也者鄭意五齊之中不用餘四齊以其
醴恬故取入六飲其餘四齊味皆似酒者三酒味厚五齊味薄故言似酒醴恬全與酒味別也

凡祭祀以灋共五齊三酒以實八尊大祭三貳中祭再貳小祭壹貳皆有酌數唯齊酒不貳皆有器量

酌器所用注尊中者數量之多少未聞鄭司農云三貳三益副之也大祭天地中祭宗廟小祭五祀齊酒不貳
爲尊者質不敢副益也杜子春云齊酒不貳謂五齊以祭不益也其三酒人所飲者益也弟子
職曰周旋而貳唯嗛之視玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭也中祭者王服鷩冕毳冕所祭也
小祭者王服希冕玄冕所祭也三貳再貳一貳者謂就三酒之尊而益之也禮運曰玄酒在室
醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也益之者以飲諸臣若今常滿尊也祭祀必用五
齊者至敬不尚味而貴多品○貳徐音二下同爲于僞反嗛苦簟反袞古本反鷩必列反徐劉
方利反毳充芮反希本又作絺同張里反醆側產反粢才計反醍音體本亦作緹飲於鴆反○

〔疏〕凡祭至器量釋曰言凡祭祀者謂天地及宗廟等揔目之言云以法共五齊三酒者但祭
有小大齊有多少各有常法故云以法共五齊三酒云以實八尊者五齊五尊三酒三尊
故云以實八尊此除明水玄酒若五齊加明水三酒加玄酒此八尊爲十六尊不言之者舉其
正尊而言也云大祭三貳者大祭謂王服大裘袞冕所祭者也三貳者貳副也就三酒人所飲者三
度副益之云中祭再貳者中祭謂王服鷩冕毳冕所祭者也再貳亦謂就三酒之中再度益之云小
祭壹貳者小祭謂王服希冕玄冕所祭者也云皆有酌數者謂三酒之祭副益等尊皆有酌器盛酒

盆尊故言皆酌○云數者謂多少之數有□齊酒不貳者齊酒所祭祀非人所飲故不副盆之皆有器量者器謂酌齊酒注於尊中量謂皆有多少之量○注酌至品○釋曰云酌器者釋經皆有酌器二者所用注五齊三酒於尊中云數量之多少未聞者數之與量皆是多少之言但未聞升數耳鄭司農云三貳三盆副之也皆○先鄭之意注酒於尊中爲副子春後鄭亦與之國云大祭天地等者先鄭意天地爲大祭宗廟爲中祭五祀爲小祭其實天地自有大祭小祭宗廟亦有次○小○云齊酒不貳爲尊者質不敢副盆也者以其主獻尸所用少故不副盆杜子春引弟子職者是管子書弟子職篇謂弟子□○□□飲酒之時弟子用注周旋而貳者欲副盆酒尊之時藥謂不滿唯酒尊不滿者視之更盆玄謂大祭者王服大裘袞冕所祭已下至玄冕所祭並據司服六冕差之冕服有六天地宗廟各有三等故以六冕配之按司服王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之祀先王則袞冕祭地亦用大裘是天地宗廟皆有大祭一也云中祭者王服鷩冕毳冕所祭也是按司服先公則鷩冕四望山川則毳冕是地與宗廟亦祭二也但天之次祀不見衣服者日月是天之次祀以其大報天主日配以月服大裘故春分朝日秋分夕月兼服玄冕故天之次祀中不見衣服○云小祭者王服希冕玄冕所祭也者按司服社稷五祀則希冕羣小祀則玄冕鄭彼注山林川澤之屬鄭雖不言風師雨師等之屬中兼之也惟見天地小祭不見宗廟小祭馬融以爲宗廟小祭謂祭殤是也祭殤之時或可亦用玄冕若然則禮器云一獻質謂祭羣小祀當玄冕三獻文謂祭社稷五祀當希冕五獻察謂祭四望山川當毳冕七獻神謂祭先公當鷩冕雖不言九獻下云大饗其王事與大饗謂祫祭先王爲九獻當袞冕禮器下文云大饗不足以大旅大旅當大裘據此一獻至九獻以此獻數約之故六服差爲三按司服山川服毳冕五獻社稷服希冕三獻社稷在山川下按大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽而社稷在五嶽上者五嶽與土地異形若畿外諸侯服獻則尊於王朝之臣社稷號曰土神似若王朝之臣服獻則卑於五嶽而在五嶽上者似若王人雖微猶敘諸侯之上按王制宗廟之牛角握國語山川之牛角尺社稷尊於五嶽者彼自從國中之神莫貴於社故與宗廟同用握引禮運曰玄酒在室者謂鬱鬯在室中而玄酒即明水也配鬱鬯故在室醴醆在戶者醴謂醴齊醆謂盎齊並在戶也粢醍在堂者粢當爲齊齊醍在堂也澄酒在下者澄謂沈齊酒謂三酒二者並在堂下也云澄酒是三酒也者案鄭志趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去澄字若然鄭本於此注時直云酒是三酒無澄字有澄字者誤當云酒是三酒云盆之者以飲諸臣者言盆之解經中貳案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢是飲諸臣也云若今常滿尊也者言盆之故常滿故以漢法況之云祭祀必用五齊者至敬不尚味而貴多品者鄭意五齊味薄於三酒而數多但鬼神享德不享味故須至極敬而已是云引郊特牲云至敬不尚味而貴多品也

共賓客之禮酒共后之致飲于賓客之禮醫酏糟皆使其士奉之禮酒王所致酒也王

致酒后致飲夫婦之義糟醫酏不泲者泲曰清不泲曰糟后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也亦因以少為貴士謂酒人漿人奄士

疏 共賓至奉之○釋曰云共賓客之禮酒者謂王有故不親饗燕傳人致酒於客館云共后之致飲于賓客之禮醫酏糟者言致飲之中取二飲以致之云醫酏糟者謂醫酏不泲者也云皆使其士奉之者酒使酒人漿使漿人皆奄士故云使其士奉之○注禮酒至奄士○釋曰言禮酒王所致酒也者下酒人云賓客之陳酒彼言陳謂若致饗餼列陳於客館中言禮酒不言陳謂饗燕之酒王當親饗燕王有故則使人就館以酬幣致之云王致酒后致飲夫婦之義者酒是陽故王致之飲是陰故后致之是陰陽相成故云夫婦之義云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也者言后致飲無醴醫酏不清者對下漿人共夫人致飲於賓客之禮清醴醫酏糟而奉之謂夫人卑於后致三飲醫酏糟上加之以清醴今后尊唯有醫酏二飲無清醴既無清醴醫酏當清今皆不清者以其后尊夫妻片合與王同體故屈夫人卑與王不同體得申故加之以清醴也云亦因以少為貴者案禮器云有以少為貴者天子無介祭天特牲是以少為貴則夫人三飲后二飲是因以少為貴云士謂酒人漿人奄士者案序官酒人奄十人漿人奄五人皆不言士此經注皆士者為官首當是士但非賢故不言士內小臣是奄而稱士鄭云異其賢

凡王之燕飲酒共其計酒正奉之 共其計者獻酬多少度當足也故書酒正無酒字鄭司農云正奉之酒正奉之也○度徒洛反

疏 凡王至奉之○釋曰謂王與羣臣燕飲之酒共其計者謂計羣臣多少以足為度酒正奉之者以其共王故酒正自奉之

凡饗士庶子饗耆老孤子皆共其酒無酌數 要以醉為度

疏 凡饗至酌數釋曰言饗士庶子謂若宮伯宿衛王宮者士適子庶子其支庶云饗耆老孤子者謂外饔注者老謂國老孤子者謂死王事之子王皆饗養之則共其酒

掌酒之賜頒皆有灋以行之 灋尊卑之差

疏 掌酒至行之○釋曰云賜頒皆有法以行之者謂以酒頒羣臣也皆有法以行之者尊者得多卑者得少多少皆有常法言以行之者謂依法給之

凡有秩酒者以書契授之 鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者國語曰至于今秩之玄謂所秩者謂老臣王制曰七十不俟朝八十月告存九十日有秩○朝直遙反

疏 凡有至授之○釋曰秩常也謂若老臣年九十已上常與之酒云以書契授之者謂酒正授使者酒書之多少以為契要而與之故云以書契授之○注鄭司至有秩○釋曰鄭司農云有秩酒者給事中予之酒秩常也常受酒者司農之意謂在朝羣臣親近於王揔名給事中王常以酒與之故云常受酒者又引國語者案楚語云鬬且廷見令尹子常子常問蓄貨聚馬鬬且廷以為非遂陳令尹子文之行云昔鬬子文三舍令尹無一日之積成王聞子文行於是每朝設脯一束糗一筐以羞子文至於

今秩之後鄭荅不從之者給事中與之酒不言秩因朝而羞子文又并酒故不從之矣引王制曰七十不俟朝者謂不待朝事畢即去八十月告有者謂月月使報告老人有否九十日有秩者謂日日有秩膳即此經秩酒是也故引以為證

酒正之出日入其成月入其要小宰聽之出謂授酒材及用酒之多少也受用酒者日言其計於酒正酒正月盡言於小宰

疏 酒正至聽之○釋曰言酒正之出者謂授酒材與酒人及出酒與人云日入其成者謂酒人用多少日計所用酒以此成入於酒正云月入其要者謂酒正得酒人日計文書日計其月要至月盡以月計文書入於小宰故云月入其要小宰聽之者小宰得酒正文書聽斷之知其得失○注出謂至小宰○釋曰言出謂授酒材者謂授酒人以其材酒正職首所言者是也及用酒之多少者謂若共五齊三酒以下是也云受用酒者日言其計於酒正者受用酒謂用酒多少是酒人也故日言其計於酒正也云酒正月盡言於小宰者釋經月入其要

歲終則會唯王及后之飲酒不會以酒式誅賞誅賞作酒之善惡者

疏 歲終至誅賞○釋曰直言唯王及后不會不云世子以其酒與膳異膳羞食之王則世子亦不會膳禽食之加世子會之酒亦為加故亦會之以酒式誅賞者作酒有舊法式依法善者則賞之惡者則誅責之

酒人掌為五齊三酒祭祀則共奉之以役世婦世婦謂宮卿之官掌女宮之宿戒及祭祀比其具酒人共酒因留與其奚為世婦役亦官聯○比戒必履反又毗志反徐扶利反

疏 酒人至世婦○釋曰言為五齊三酒者為猶作也云祭祀則共奉之者謂酒人共而奉之云以役世婦者屬春官宮卿官也酒人以奚送酒至世婦因為世婦所役使○注世婦至官聯○釋曰云世婦謂宮卿之官者所謂春官云每宮卿一人故云世婦謂宮卿之官也云掌女宮之宿戒者此亦世婦職文引此者其職云及祭比其具則此酒等是故送酒以往為世婦所役言亦官聯者即小宰云祭祀之聯事是也

共賓客之禮酒飲酒而奉之酒正使之也禮酒饗燕之酒飲酒食之酒此謂給賓客之稍王不親饗燕不親食而使人各以其爵以酬幣侑幣致之則從而以酒往○饗食音嗣侑音又

疏 共賓至奉之○釋曰云共賓客之禮酒飲酒者此二者酒正使酒人奉授賓客○注酒正至酒往○釋曰知酒正使之者酒正云共賓客之禮酒使其士奉之士即此酒人也彼不言飲酒者禮酒中可以兼之矣云禮酒饗燕之酒者謂饗燕食賓之酒也云飲酒食之酒者謂食時有酒者曲禮云酒漿處右則此非饗[illegible]酒是[illegible]之酒也云此謂給賓客之稍者此禮酒飲酒揔言王若不親饗食則使人致之[illegible]稍用之

故云給賓客之稍云王不親饗燕不親食者謂王有故不得速賓親行此三者云使人各以其爵以酬幣侑幣致之者此並聘禮文案彼云若不親食使大夫各以其爵朝服致之以侑幣致饗以酬幣亦如之彼雖無致燕法案鹿鳴燕羣臣嘉賓有實幣帛則致燕亦以酬幣致之與饗同云各以其爵者則諸侯來朝遣三公致饗卿來聘遣卿大夫致饗燕以酬幣致食以侑幣故云酬幣侑幣致之云則從而以酒往者謂酒人以酒從使人欲往客館授與賓客

凡事共酒而入于酒府入于酒正之府者是王燕飲之酒酒正當奉之

疏 凡事至酒府○釋曰此謂酒正所奉者則酒正云凡王之燕飲酒酒正奉之幷共王之四飲三酒之饌亦是酒正奉之以其事非一故言凡事共酒入於酒正之府

凡祭祀共酒以往不言奉小祭祀

疏 凡祭至以往○釋曰上云祭祀共奉之謂大祭次祭此不言奉謂小祭祀王玄冕所祭者故云共酒以往

賓客之陳酒亦如之謂若歸饔餼之酒亦自有奉之者以酒從往

疏 賓客至如之○釋曰謂上公饔餼九牢之等案聘禮云卿韋弁歸饔餼牲牢及芻薪米禾等並歸於客館彼入壺設於西序北上天子致禮於諸侯亦當陳於西序故云賓客之陳酒亦如之者亦以酒從使人往○注謂若至從往○釋曰經直云賓客陳酒不指斥言饔餼鄭不敢正言故言若饔餼之酒云亦自有奉之者謂使卿韋弁歸之者是也云以酒從往者謂卿韋弁歸饔餼等之時亦使人以此酒從往致之

漿人掌共王之六飲水漿醴涼醫酏入于酒府王之六飲亦酒正當奉之醴醴清也鄭司農云涼以水和酒也玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也酒正不辨水涼者無厚薄之齊○糗丘酉反又昌紹反

疏 漿人至酒府○釋曰言入於酒府者亦入於酒正之府與三酒同以其酒正奉之故也○注王之至之齊○釋曰云王之六飲亦酒正當奉之者亦如酒人共酒入於酒府酒正奉之故此云亦酒正當奉之言當者酒正所云有不自奉者唯共王乃奉之故云當云醴醴清也者酒正辨四飲言清不言醴彼鄭云清醴之泲者此漿人六飲言清謂醴之不泲清濁雖殊本是一物故云醴清也鄭司農云涼以水和酒也者和水非人所飲又且若以酒和水即是厚薄之齊酒正何因不辨之乎故後鄭不從玄謂涼今寒粥若糗飯雜水也者案內則飲內有濫無涼彼鄭云以周禮六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸爲濫言諸者非一之義內則名涼爲濫參驗相當故鄭云涼今寒粥若糗飯雜水也云酒正不辨水涼者無厚薄之齊者此文六飲幷有水涼酒正辨四飲無水涼以其水則臨時取用涼則至用乃和二者並不須豫辨故言無厚薄之齊

共賓客之稍禮稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者漿人所給亦六飲而已○間如字餘音間

疏 注稍禮至而已○釋曰云稍禮非飧饔之禮留間王稍所給賓客者謂賓未去留間

王稍稍所給賓者也故以稍言之云漿人所給亦六飲而已者漿人不主酒齊唯主飲故知此稍禮所給六飲而已

共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟而奉之 亦酒正使之三物有清有糟夫人不體王得備之禮飲醴用柶者糟也不用柶者清也○柶音四

[疏] 共夫至奉之○釋曰夫人謂三夫人致飲於賓客之禮助王養賓亦致於客館清醴醫酏糟者清醴之泲者即酒正所云一曰清是也醫酏糟者謂醫酏不泲者此二飲與后同而奉之者亦使漿人奄士奉之○注亦酒至清也○釋曰云亦酒正使之者亦謂酒正使酒人漿人奄士也故酒正云醫酏使其士奉之彼注士酒人漿人奄士故知亦酒正使之云三物有清有糟夫人不體王得備之者對后體王屈故醫酏糟而無清醴也云禮飲醴用柶者糟也者案士冠禮禮子用醴有柶是用柶者糟也但柶只爲糟設醴既泲而清則不假柶則此經清醴是也故云不用柶者清也

凡飲共之 謂非食時

[疏] 凡飲共之○釋曰上共王六飲食時以共訖此又云凡飲共之故云謂非食時

凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌 正歲季冬火星中大寒冰方盛之時春秋傳曰火星中而寒暑退凌冰室也三之者爲消釋度也故書正爲政鄭司農云掌冰政主藏冰之政也杜子春讀掌冰爲主冰也政當爲正正謂夏正三其凌三倍其冰

[疏] 凌人至其凌釋曰言掌冰者謂凌人揔掌藏冰出冰之事故云掌冰也云正歲十有二月令斬冰者正歲謂夏之建寅爲正十有二月謂建丑之月冰堅腹厚之時令入山斬冰三其凌者凌謂冰室之中三倍納冰備消釋度故也○注正歲至其冰○釋曰云正歲季冬者周雖以建子爲正行事皆用夏之正歲若據殷周則十二月冰未堅若據夏之十二月冰則堅厚故正歲據夏也云火星中大寒冰方盛之時者火星中謂十二月平旦火星中於十二月小寒節大寒中是冰方盛之時也引春秋傳曰火星中而寒暑退者此左氏昭公三年鄭游吉如晉送少姜之葬張趯見之云自今子其無事矣譬如火焉火中而寒暑乃退注云火星季冬十二月平旦正在南大寒退季夏六月黃昏火中暑退此其極也能無退乎引此者證十二月寒退之時冰最盛故取之云故書正爲政者政是政教字故先鄭從之云掌冰政主藏冰之政後鄭不從先鄭故引子春讀掌冰爲主冰言正謂夏正於下還從經正歲向下爲義後鄭依子春改者若歲字向下即是周之十二月冰未厚故從子春也又云三其凌三倍其冰者謂應十石加至四十石即是三倍其冰也

春始治鑑 鑑如甀大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而啓冰○鑑胡暫反本或作監音同甀直僞反與罋音同處音威爲于僞反

[疏] 春始治鑑○釋曰春謂正月始治鑑者鑑是盛冰之器春豫治之爲二月將出冰○注鑑如甀啓冰釋曰鑑如甀者漢時名爲甀即今之罋是也故云如甀大口以

盛冰云春而始治之爲二月將獻羔而啓冰者案月令仲春云獻羔而開冰先薦寢廟七月詩亦云四之日其蚤獻羔祭韭是二月出冰者公始用之

凡外内饔之膳羞鑑焉凡酒漿之酒醴亦如之 酒醴見溫氣亦失味酒漿酒人漿人也

疏 凡外至如之○釋曰言凡外内饔之膳羞鑑焉者謂王后及世子并饗耆老孤子之等以下文云祭祀此經直云膳羞明非祭祀也二月之後皆須鑑以盛冰故云鑑焉云凡酒漿之酒醴者酒謂酒人之酒謂三酒五齊舉酒而言漿人之醴謂六飲舉醴而言云亦如之者亦以鑑盛冰

祭祀共冰鑑賓客共冰 不以鑑往嫌使停膳羞

疏 祭祀至共冰○釋曰此云祭祀者謂天地社稷及宗廟之等皆共鑑云賓客共冰者謂諸侯來朝王禮之以飧及饗饋直共冰以往無鑑也○注不以至膳羞○釋曰冰若有鑑則冰不銷釋食得停久故鄭云不以鑑往嫌使停膳羞

大喪共夷槃冰 夷之言尸也實冰于夷槃中置之尸牀之下所以寒尸尸之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中○釋云廣八尺長丈二深三尺凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音或皆依字讀後放此漆亦中用朱漆其中

疏 大喪共夷槃冰○釋曰亦謂三月已後遭大喪則共夷槃及冰案王喪共后世子及三夫人已下小喪亦共之但王及后有夷槃自外當與諸侯已下同大槃等其世婦已上有冰則與大夫同女御與士同無冰見賜乃有也○注夷之至赤中○釋曰喪大記云君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦盤無冰下又云設牀襢第有枕含一牀襲一牀是實冰置尸牀之下以寒尸也云牀曰夷牀者儀禮既夕禮文云夷衾者喪大記云自小斂已後用夷衾是也云移尸曰夷於堂者亦喪大記云既小斂男女奉尸夷于堂是皆依尸而爲言也云漢禮器制度云云者叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也依制度云天子大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中此經雖云夷槃無形制故依焉若然此周謂之夷槃漢謂之大槃是別大異名案喪大記君設大盤者彼諸侯不敢與天子同名夷盤故名大盤彼大夫云夷盤者卑不嫌得與天子同名其制則小也

夏頒冰掌事 暑氣盛王以冰頒賜則主爲之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○覿直歷反

疏 夏頒冰掌事○釋曰夏頒冰者據頒賜羣臣言掌事者謂主此賜冰多少合得不合得之事○注暑氣盛王以冰頒賜則主爲之春秋傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之○釋曰謂二月之時蝈蟲已生公始用之四月已後暑氣漸盛則賜及羣下云春秋傳曰者左氏昭四年正月大雨雹季武子問于申豐曰雹可禦乎對曰聖人在上無雹雖有不爲災古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牲秬黍以享司寒其出之

也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦服氏云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲丑月自命夫命婦至於老疾無不受冰爾雅云北陸虛也服氏云陸道也北陸言在謂十二月日在危一度西陸朝覿不言在則不在昴謂二月在婁四度謂春分時奎婁晨見東方而出冰是公始用之今此鄭注引朝覿而出之謂經夏頒冰則西陸爾雅曰西陸昴也朝覿而出冰羣臣用之若然日體在昴在三月內得爲夏頒冰者據三月末之節氣故證夏頒冰此言夏據得夏之節氣春秋言火出者據周至於七月詩二之日鑿冰三之日納於凌室四之日其蚤獻羔祭韭孫皓問藏之既晚出之又早何鄭荅曰士晚寒故夏正月納冰夏二月仲春大蔟用事陽氣出地始溫故禮應開冰先薦寢廟是公始用之也

秋刷　刷清也鄭司農云刷除冰室當更內新冰玄謂秋涼冰不用可以清除其室○刷所劣反清如字又才政反下同【疏】注刷清至其室○釋曰先鄭云刷除凌室當更納新冰者先鄭直云除舊納新不言秋涼而冰不用於理未當經直故後鄭云秋涼冰不用可以清除其室至十二月自然更納新冰也

籩人掌四籩之實　籩竹器如豆者其容實皆四升【疏】籩人至之實○釋曰言四籩謂下經朝事饋食加籩羞籩是也云之實者謂掌此四種籩中所實之物籩蕡白黑之等是也○注籩竹至四升○釋曰鄭知籩是竹器者以其字竹下爲之亦依漢禮器制度而知也云如豆者皆面徑尺柄尺亦依漢禮知之也云其容實皆四升者據其籩之所受則曰容據其所實籩蕡等則曰實故云容實皆四升亦約與豆四升同也

朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐　蕡枲實也鄭司農云朝事謂清朝未食先進寒具口實之籩故麥曰麷麻曰蕡稻曰白黍曰黑築鹽以爲虎形謂之形鹽故春秋傳曰鹽虎形玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事形鹽鹽之似虎者膴牒生魚爲大臠鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也鱐者析乾之出東海王者備物近者腥之遠者乾之因其宜也今河間以北煮穜麥賣之名曰逢燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴○麷芳弓反徐又芳勇反或郎第反蕡符文反徐蒲悶反膴火吳反鱐所求反枲思里反牒戚葉反又直輙反楅皮逼反本又作楅同糗幹音乾又作乾析幹同穜直龍反又音童腴音臾啗劉徒覽反徐徒暫反【疏】朝事至魚鱐○釋曰此言朝事謂祭宗廟二灌之後祝延尸於戶外后薦此八籩者則麷爲熬麥一也蕡爲麻子二也白爲熬稻米三也黑爲熬黍米四也形鹽鹽似虎形五也膴以魚肉爲大臠六也鮑以魚於楅室糗乾之七也鱐爲乾魚八也○注蕡枲至所貴○釋曰云蕡枲實也者案喪服云苴絰子夏傳云苴麻之有蕡蕡是麻之子實也又案疏衰裳齊牡麻絰傳云牡麻者枲麻也則枲與牡麻謂雄麻也若然枲麻無實而解蕡爲枲實者舉其類耳猶若圖[illegible]方日簡不同鄭注論語云諫可舉類義同也鄭司農云朝事

謂清朝未食先進寒具口實之籩者此先鄭不推上下文勢祭祀為義直以為生人所食解之故後鄭不從也云熬麥曰麷字從麥知麷為熬麥也云麻曰蕡者已釋訖云稻曰白者以其稻米見白云黍曰黑者爾雅有秬黑黍故知黑是黍二者亦皆熬之乃可也已上後鄭從之云築鹽以為虎形又引春秋傳曰者左氏僖三十年冬王使周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽服氏云昌歜昌本之菹辭曰國君文足昭也武可畏也則有備物之饗以象其德薦五味羞嘉穀鹽虎形服云剋形非是築剋。為之故後鄭不從也玄謂以司尊彝之職參之朝事謂祭宗廟薦血腥之事者案司尊彝職除二灌有朝踐饋獻為食前二節彼又有朝獻再獻食後酳尸為一節又參少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞後為一揔四節亦據祭宗廟故鄭云然也祭宗廟無血鄭云薦血腥者鄭注論語亦云禘祭之禮自血腥始皆謂毛以告純血以告殺是為告殺時有血與朝踐薦腥同節故連言血耳非謂祭血也云形鹽鹽之似虎形者以為自然似虎形此破先鄭築鹽為虎形也云膴牒生魚為大臠者牒已釋訖云鮑者於楅室中糗乾之出於江淮也者鄭以目驗知之言楅室者謂楅土為室云鱅者析乾之出東海者上云夏行腒鱅鱅已釋訖言出東海者亦目驗知之云王者備物近者腥之膴是也遠者乾之鮑及鱅是也因其宜者近宜濕遠宜乾也若然經鮑鱅二者魚在於中明二物皆魚云今河間以北煮穜麥賣之名曰逢引漢法證麷亦是熬煑之麥云燕人膾魚方寸切其腴以啗所貴者亦引時事證膴膴亦是腹腴以擬祭與啗貴者同也

饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實

饋食薦孰也今吉禮存者特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦孰始是以皆云饋食之禮乾䕩乾梅也有桃諸梅諸是其乾者榛似栗而小。䕩音老徐力到反榛則巾反劉士隣反少牢詩詔反凡言少牢皆放此祼古亂反

疏 饋食至榛實。釋曰此謂朝踐薦腥後堂上更體其犬豕牛羊亨孰之時后先謂之饋食之籩也其八籩者其實棗一也栗二也桃三也乾䕩謂乾梅四也榛實五也其於八籩仍少三案乾䕩既為乾梅經中桃是濕桃既有濕桃乾梅明別有乾桃則注引內則桃諸梅諸鄭云是其乾者既有濕桃明有濕梅可知以乾梅濕梅二者添五者為七籩案桃梅既並有乾濕則棗中亦宜有乾濕復取一添前為八也必知此五者之中有八者案儀禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆諸侯宜六天子宜八醢人饋食之豆有八此饋食之籩言六不類又上文朝事之籩言八下加籩亦八豈此饋食在其中六乎數事不可故以義參之為八若不如此任賢者裁之也。注饋食至而小。釋曰云饋食薦孰也者謂於堂上饋孰之時后薦之云今吉禮存者吉禮謂祭祀以其天子諸侯祭祀之禮亡故云存者云特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也者以天子大夫大牢祭今用特牲少牢故知諸侯大夫士祭禮也云不祼不薦血腥者若天子諸侯則有室中二祼堂上朝踐薦血腥之禮大夫則無此二者也云而自薦孰始是以皆云饋食之禮者天子諸侯大夫士雖同名饋食仍有少別何者天子諸侯尸食前仍有饋獻二是

饋孰陰厭陰厭後尸入室食乃獻大夫士則饋孰與黍稷爲陰厭陰厭前無饋獻以此爲異耳云乾䕩乾梅也者以經乾䕩上有桃故知乾䕩乾梅也云有桃諸梅諸者內則文而鄭引之者證乾䕩中有乾桃乾梅故云是其乾者云榛似栗而小者今居山者見食之似栗而小亦目驗知之

加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯 加籩謂尸既食后亞獻尸所加之籩重言之者以四物爲八籩蔆芰也芡雞頭也栗與饋食同鄭司農云蔆芡脯脩○蔆音陵芡音儉㮚古栗字重直用反芰其寄反 【疏】加籩至㮚脯○釋曰此加籩當尸食後王酳尸后亞王酳尸於時薦之四物重言之則八籩○注加籩至脯脩○釋曰知籩是尸既食后亞獻尸所加之籩者案春官內宗云掌宗廟之祭祀薦加豆籩以其內宗所薦明主於后又見特牲主婦獻尸云宗婦執兩籩於戶外主婦受設於敦南主人獻尸之時不見有設籩之事故知唯主於后也少牢主婦不設籩者以其當日賓尸故也其下大夫不賓尸者亦與士同也云蔆芰也者屈到嗜芰即蔆角者也云芡雞頭也者俗有二名今人或謂之鴈頭也先鄭云蔆芡脯脩者先鄭意惟饋食重言故爲脩替栗得爲一義故引之在下也

羞籩之實糗餌粉餈 羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者故書餈作茨鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也茨字或作餈謂乾餌餅之也玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足○餌而志反餈財資反餅必領反爲餌于僞反下文同黏女廉反著直略反 【疏】羞籩至粉餈○釋曰此當王酳尸內饔進之於尸侑等者也云糗餌粉餈者此爲二籩糗與粉爲一物恐餌餈黏著籩故分于二籩之下○注羞籩至相足○釋曰言羞籩謂若少牢主人酬尸宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之者天子祭祀之禮亡故取少牢大夫禮解之案有司徹上大夫當日賓尸正祭不設內羞故於賓尸設之此天子之禮賓尸在明日旣祭祀日當設之案少牢下大夫不賓尸者賓長致爵受酢云宰夫羞房中之羞司士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左天子之禮賓長受酢後亦當設此內羞庶羞于尸祝及王與后然鄭不引不賓尸而引賓尸者以其設內羞之禮同故秖引其一但正祭設於祝賓尸故於侑又賓尸主人酬尸後正祭賓長受酢後爲異耳云故書餈作茨者此宜從食不得從草故先鄭破之從經爲正鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也並於義是但於義不足故後鄭增成之云茨字或作餈者謂故書亦有作次下食者云謂乾餌餅之也者餅之曰餈未正乾之言故後鄭不從玄謂此二物皆粉稻米黍米所爲者據當時目驗而知云合蒸曰餌餅之曰餈者謂粉稻米黍米合以爲餌餌旣不餅明餅之曰餈今之餈䭔皆解之名出於此云糗者擣粉熬大豆者此與司農義同司農不言擣故後鄭增成之云餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之凡言互者據兩物相互今一物之上自相互直是理不足明故言互相足內

則注擣熬穀穀則大豆也穀揔名也凡祭祀共其籩薦羞之實薦羞皆進也未食未飲曰薦既食既飲曰羞【疏】凡祭至之實○釋曰祭祀言凡者謂四時禘祫等皆共其籩籩則薦羞之實是也○注薦羞至曰羞○釋曰云未食未飲曰薦者先薦後獻祭祀也據朝踐饋獻時未獻前所薦籩豆朝事饋食之籩是也云既食既飲曰羞者謂尸食後酳尸訖所進羞即加籩之實是也喪事及賓客之事共其薦籩羞籩喪事之籩謂殷奠時【疏】喪事至羞籩○釋曰喪事謂大奠時賓客之事謂享燕時亦共其薦籩羞籩○注喪事至奠時○釋曰殷尤大也大奠朔月月半薦新祖奠遣奠之類也為王及后世子共其內羞於其飲食以共房中之羞【疏】注於其至之羞○釋曰言凡共后世子飲食之時用房中之羞凡籩事掌之

周禮注疏卷五挍勘記

附釋音周禮注疏卷第五 唐石經周禮卷第二宋本余本嘉靖本同此本及閩監毛本刪此題下準此不具著

天官冢宰下 諸本同釋文作天官下云本亦作天官冢宰下唐石經作天官冢宰下第二非 周禮 鄭氏注 唐石經宋本余本嘉靖本同此本刪周禮二字增賈公彥疏四字閩監毛本同鄭字賈字上又增漢唐字每卷準此

醫師 若藥不瞑眩厥疾不瘳 閩監毛本同岳本嘉靖本作藥不瞑眩厥疾無瘳宋本作藥不瞑眩厥疾弗瘳惠棟云余本仍有若字不瘳作無瘳音義同案賈疏作藥不瞑眩厥疾不瘳葉鈔釋文作無瘳以多者言之若衍不當作無 惠乃治也 惠挍本治作洽此誤

疕瘍者 唐石經作有疕瘍者石經考文提要云下獸醫凡獸之有病者有瘍者亦疊有字惠棟云宋王與之周禮訂義有有字宋本注疏無 云以制其食 浦鏜云下當脫者 神農黃帝食藥七卷 浦鏜云禁誤藥 以通開結反之於此乃失其宜者 盧文弨云開誤關下脫解牛誤此及誤乃惠棟云宋本誤皆同 積氣內傷 案漢書積作精此誤

食醫 堇荁枌榆娩槁 浦鏜云娩槁內則作免薨案釋文免字音問注同新生曰免薨字又作槀苦老反乾也當作娩音問新生曰娩槁字又作槀據羣經音辨女部云娩

菜之新生者也亾運切禮娩橋滫瀡鄭康成讀是賈氏所見禮記釋文本作娩槁也橋當槁字形近之訛○按詩山有橋松鄭讀爲槁松賈所見內則釋文作槁也 娩新生者

槁乾也齊人溲曰滫秦人滑曰瀡今禮記注娩作免槁作薧齊秦字互易皆非也當據此正之

犬宜粱唐石經嘉靖本閩本同余本監本毛本粱作梁非疏中從米不誤

疾醫

四時皆有癘疾唐石經諸本同岳本癘改厲非 冬時有漱上氣疾唐石經諸本漱作嗽案說文無嗽字此本注及疏仍作嗽釋文嗽本亦作欶字按作欶爲是

痟酸削也說文痟酸痟頭痛从疒肖聲周禮曰春時有痟首疾案許鄭義同酸痟頭痛當作酸削頭痛 六癘作見毛本六誤大 惟火沴金盧文

弨云火當作木此是衝氣不論生尅不知疏家誤改抑挍刊之失當以本書及漢五行志正之 惟土沴水盧文弨云土當作火 若據五事所置言之浦鏜云置當致

誤

病由氣勝負而生宋本由作猶案疏云故言猶氣勝負而生皆由之誤 攻其贏余本贏作嬴載音義同釋文其嬴音盈此本疏云嬴而勝也嬴卽嬴之誤今本注疏

悉改作嬴矣 卽是水水嬴而勝也閩監毛本嬴作嬴惠棟本作水嬴此誤 草謂麻黃勺藥之類是也閩監毛本勺改芍案詩溱

洧作勺藥 子義本草經一卷閩本同監毛本義改儀非 則炎帝者也浦鏜云者當是之誤

五藏所出氣也諸本同釋文五藏才浪反下文及注同嘉靖本作五臟俗字 肺氣熱余本同誤也嘉靖本作肺氣熱閩監毛本亦作肺當據正 心位

當土閩本同監毛本土誤上案此言心位當中央土也 云五色面貌之青赤黃白黑者也惠挍本貌作皃 大古有岐伯榆附閩監

毛本作榆柎浦鏜云漢志作俞柎

又有胃旁胱宋本岳本嘉靖本同閩監毛本旁改爲膀俗字疏中準此 大腸爲行道之府案素問作傳導之府 旁胱爲津滴之府

閩本亦作津滴監毛本滴改液　下氣象天故故寫而不實惠挍本同閩本上故實閩監毛本作　以疾醫中士二人浦鏜云八誤二　似不得壽終然少曰死浦鏜云少當故字誤

瘍醫

折瘍之祝藥唐石經諸本同釋文折瘍劉本作𣂺同經義雜記云說文艸部𣂺斷也从斤斷艸譚長說𣃔籀文斯从艸在仌中仌寒故𣃔折篆文斯从手然則今用折字者從小篆也劉昌宗本作𣂺爲古文當從之禮說云墨子非攻中篇曰今有醫於此和合其祝藥之於天下之有病者而藥之萬人食此若醫四五人得利焉猶謂之非行藥也然則祝藥猶行藥也俗本墨子刪祝字　祝當爲注讀如注病之注禮說云釋名注病一人死一人復得氣相灌注也古文假借多取音同函人甲屬匠人水屬注皆云屬讀爲注左傳鮌韋之跗注賈服皆云注屬也祝屬通　刮刮去膿血嘉靖本同閩監毛本上刮依經改劀非釋文劀音刮本注也說文劀刮去惡創肉也周禮曰劀殺之齊亦訓劀爲刮與鄭義同○按說文劀刮異義鄭君謂爲一字　今醫方有五毒之藥此本補刻方誤人今據諸本訂正　合黃堥置石膽丹砂釋文堥本又作蝥嘉靖本砂作沙惠士奇云內則敦牟注牟讀曰堥也　皆用黃瓦甑爲之惠挍本甑作甂案甂蓋甗之誤○按甑者唐人所用俗缶字缶瓦器也今之瓶耳惠棟多有自出己意而非是者

五氣當爲五穀禮說云史記軒轅治五氣本內經岐伯曰天食人以五氣地食人以五味五氣入鼻藏於心肺五味入口藏於腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生九經古義云內經五穀爲養五果爲助五菜爲充故鄭據此　此即經酸苦之等是也浦鏜云此即當誤倒　平常調食惠挍本作服食此誤

獸醫　故當獸連言之也惠挍本作畜獸此誤　故先灌而知緩之浦鏜云知當和字誤

酒正　麴糵必時湛饎必潔此本糵誤蘖今據諸本訂正余本嘉靖本潔作絜浦鏜云饎月令作熾○按漢人祇用絜無用潔者　鄭司農云授酒人以其材余本嘉靖本鄭司農云下有授酒材三字宋本亦無　則是久熟者善惠挍本熟作孰

成而翁翁然蔥白色宋本嘉靖本同閩監毛本蔥作葱非如今下酒矣諸本同盧文弨云初學記引作若下酒是也西京雜記載鄒陽酒賦亦有程鄉若下語則今湖州之上若下若也又禮器曰緹酒之用宋本嘉靖本又下空闕一字浦鏜云禮器緹作醍泛讀如泛泛揚州之泛閩本同毛本州改舟是也監毛本揚作楊非也謂曹床下酒閩監本同毛本床改牀惠挍本曹作漕案漢制考作曹床案鄭下注五伯緹衣浦鏜云伍誤五物者財也浦鏜云財疑材下給財同故晉語云味厚寔昔毒案周語下作厚味寔腊毒韋解腊讀若昔沈酒千日魏都賦作流湎此誤閩監毛本改沈湎非惠挍本亦作沈○按作沈是也今文選作流誤字也沈湎者貌其大醉作流則無義矣初學記引韓詩曰齊顏色均衆寡曰沈閉門不出客曰湎今本初學記奪客字李善於此注引韓詩章句曰均衆謂之流閉門不出容謂之湎譌舛不可讀當以初學記正之初學記少客字當以毛詩音義補之

醫之字從殹從酉省也釋文殹本或作毉惠挍本酉作酒經義雜記云賈疏云從殹省者去羽從酉省者去水則賈疏本作從殹從酉省也說文酉部云醫治病工也醫之性得酒而使从酉酒所以治病也周禮有醫酒稻醴清莤黍醴清莤粱醴清莤漢讀考云今內則莤作糟疑是用周禮改也司農云糟音聲與莤相似謂之相似則非一字也莤之本義當是艸類從艸酒聲故沈重音子由反糟曹聲古讀如揫同在第三部糟是正字莤是假借字漿水臆宋本嘉靖本臆作醷下同惠棟云萬卷堂本此仍作臆下作醷案葉鈔釋文云臆本又作醷宋本注載音義云醷本又作臆內則釋文作醷本又作臆漢讀考云醫是正字臆是假借字今本內則作醷者俗製也醫與臆亦相似宋本嘉靖本臆作醷又宋本無亦字醷當此經中醫閩本同與宋本注亚合監毛本醷改臆下云醫與醷亦相似又內則醷準此內則彼云莤此云糟當作內則彼云糟此云莤

大祭三貳唐石經諸本同毛本大作太非元酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下澄酒是三酒也釋文醍本亦作緹賈疏云鄭注趙商問禮運注澄是沈齊今此注澄酒是三酒何鄭荅今解可去澄字若然鄭本此注直云酒是三酒無澄字有者誤漢讀考云注謂澄酒之酒是三酒以別於上文元酒之酒鄭荅趙商蓋忘其有澄字之意矣賈云本無澄字誤也舉其正尊而言也惠挍本正作在謂三酒之祭副益酒尊惠挍本酒作尊此非此本下四字實

闕閩監毛本臆作事昔壽尊今據惠挍宋本補 故言皆酌 惠挍本作皆有酌 有口齊酒不貳者 閩本同監毛本作言惟齊酒不貳者 之皆有器量者 惠挍本之作云此誤又闕器量二字據閩監毛本補

注酌至品 案當作注酌器至多品

三貳三益副之也皆 浦鏜云者誤皆 子春後鄭亦與之同 此本同誤國據惠挍本訂正閩監毛本改辨非

宗廟亦有次小 此本下二字實缺今據惠挍本補閩監毛本改大祭非

謂弟子口口口 閩本同缺下三字監本毛本作事師師浦鏜疑作事師長

弟子用注周旋而貳者 惠挍本用注作來往此誤

不見宗廟小祭 惠挍本下有者

若然則禮器云 惠挍本則作按

按司服山川服毳冕五獻 惠挍本司服下有四望二字

故與宗廟同用握 惠挍本作角握

是云引郊特牲云 浦鏜云上云當作以

謂若致饗餼 惠挍本饗作饔

夫妻片合 浦鏜云片當作胖語本喪服傳○按喪服傳本作片合今本作胖乃俗人以片半二字合而爲之此疏云夫妻片合正可據以挍正

灋尊卑之差 閩監毛本同宋本余本嘉靖本灋作法此非

八十月告存 此本存誤有今據諸本訂正疏中同

謂日日有秩 監本誤日月

酒人 謂宮卿之官掌女宮之宿戒 宋本作謂宮卿之官掌女官之宿戒誤也

云以役世婦者屬春官宮卿官也 惠挍本閩本同監毛本云誤因此本春官誤春宮今訂正

而使人各以其爵以酬幣侑幣致之 宋本余本嘉靖本閩本同監本各誤名侑幣誤作弊毛本亦誤

云此謂給賞之稍者 浦鏜云賓客二字誤賞

謂酒人以酒從使人欲往客館 浦鏜云欲疑而字誤

漿人 醫酏使其士奉之 浦鏜云醫酏下脫糟皆二字

凌人掌冰正歲十有二月 唐石經諸本同漢讀考云此鄭君用杜說改政爲正下屬也考周禮全書凡言歲者皆謂夏正也言正歲者皆謂寅月言歲終十有二月者皆謂丑月此言歲十二月爲夏正已明不必加正字以混全書司農從故書掌冰政爲長

謂應十石加至四十石 案注三倍其冰則應十石者三倍之爲三十石云四十石

誤也 此經直云膳羞 閩本同監毛本云作言 王禮之以飧及饔餼 閩監本同毛本闕饔○按飧當作飱

寘冰于夷盤中 案于當作於監毛本于誤干 皆依尸而爲言者也 案宋本無者案疏云是皆依尸而爲言也亦無者諸本蓋衍 喪大記

云君設大槃 浦鏜云記槃作盤案閩本此下三槃字皆先作盤後改槃此本下句士併瓦盤盤字從皿此改之未盡者監毛本則盡作槃矣○按槃从木小篆也盤從皿籒文也本是

一字 不敢與天子同名夷盤 閩本同監毛本盤改槃下大槃夷盤同

籩人 䵄者於福室中糗乾之 宋本余本嘉靖本同閩監毛本福作楅非疏中同案漢制考引此注作楅葉鈔釋文及宋本注載音義云楅本又作煏同今通志堂本作

楅非釋文糗幹音乾又作乾析幹同案賈疏本亦作乾經乾𧂍字作乾陸本作幹殆非○按說文作𤇯籒作𤎒作楅作煏皆省而譌作楅則更譌矣 服云䵄形非是築刻

爲之 閩本同監毛本剋改尅○按此處有譌 言福室者謂福土爲室 漢制考同閩監毛本福改楅 云今河間以北煑穜麥賣之 閩監毛本

煑作煮案煑當炙字之誤賈疏所據注蓋本作炙穜麥也監毛本穜作秋誤 一一是饋孰陰厭 浦鏜云一誤二一

蔆芡㮚脯 監毛本同唐石經余本嘉靖本閩本蔆皆作菱從艸此從冫非釋文蔆音陵此本注中仍作蔆 鄭司農云蔆芡脯脩 漢讀考云司農云下脫當言二

字謂蔆芡栗脯當作蔆芡脯脩栗與饋食複故易之 賓尸設於脩 此本設誤故今據閩監毛本訂正 今之資餻皆解之名出於此 閩監毛本

餻作糕案玉篇食部餻古刀切餻糜此賈疏舉唐制以釋注也段玉裁云解當餅字之誤

周禮注疏卷五挍勘記終

南昌袁泰開挍

[General Information]
□□=□□□□□□□□□ □□
□□=□□□□
□□=128
SS□=12374793
DX□=
□□□□=
□□□=